

अ प ना रा ज्य

लेखक

डा० कि० चंग

अनुवादक

गो० न० बैजापुरकर

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

राजघाट, काशी

प्रकाशक :

अ० वा० सहस्रबुद्धे,

मन्त्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ,

बर्धा (बंघई-राज्य)

पहली बार : ५,०००

मिथवर, १९५७

मूल्य : मैत्रीम नये पैमे (छह आना)

मुद्रक :

व्यापारम भार्गव,

रात्रा रिटिंग प्रेस,

बाराहाली.

प्रकाशकीय

श्री ठाकुरदास बंग का यह 'अपना राज्य' मूल मराठी 'ग्रामराज्य' का हिन्दी रूपान्तर है। प्रस्तुत पुस्तक में नौ प्रकरणों द्वारा लेखक ने ग्राम-दान की समग्र विचारधारा का सरल और सुबोध भाषा एवं शैली में प्रतिपादन किया है। ग्राम-दान-क्रांति की पूर्वभूमिका के रूप में भूदान का ऐतिहासिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। ग्राम-दान और ग्राम-राज्य के स्वरूप पर योजनापूर्ण प्रकाश डालते हुए 'शंका-समाधान' अध्याय में ऐसे अठारह प्रश्नों के मार्मिक उत्तर दिये गये हैं कि 'धुमा-फिराकर आज के इस विषय के सभी प्रश्न इन्हीं अठारह प्रश्नों में बैठ जाते और उनके उत्तर इन्हीं उत्तरों में आ जाते हैं। अन्तिम 'सत्तावन की पुकार' श्रीमान्-गरीब, युवक-युवतियाँ, ग्रामीण-नागरिक, सभीमें नवचेतना भरनेवाली भाषा में ग्रथित है। आशा है, यह पुस्तिका ग्राम-दान और ग्राम-राज्य की मूल भूमिका को समझने में समुचित सहायक सिद्ध होगी।

—प्रकाशक

अनुक्रम

१. अंधकार से प्रकाश की ओर	१
२. क्रान्ति और सुधार	८
३. पिछले छह वर्ष	१६
४. ग्रामराज्य की आवश्यकता	..	२०
५. ग्राम-दान	२६
६. सबका हित	३६
७. ग्राम-राज्य	४४
८. शका-समाधान	५८
९. सत्तावन की पुकार	७२
परिशिष्ट :		
१. ग्रामवासी-नगरवासी-संवाद	७८
२. ग्रामदान-पत्र	...	८०



अपना राज्य

अंधकार से प्रकाश की ओर

: १ :

हमारा यह देश गाँवों का देश है। भारत को स्वतन्त्र हुए दस वर्ष हो गये हैं। आज हमारे देश की हालत क्या है ? भारत में आज भी पर्याप्त अनाज पैदा नहीं होता। इसीलिए करोड़ों लक्ष्यों का अनाज बाहर से मँगाना पड़ता है। गरीबी दूर नहीं हुई। सबको काम नहीं मिला। जहाँ-जहाँ शराबवर्दी हुई है, वहाँ गाव-गाव बे-रोकटोक घडल्ले से शराबखोरी चल रही है। गाव-गाव शराब बनाने का एक नया ही धंधा शुरू हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। स्त्रियों और नव-वौद्धों की भिडत हो रही है। जवान लड़के सामाजिक सुधार की बात कान पर ही नहीं आने देते। जहाँ लड़कों की ही यह हालत है, वहाँ लड़कियों की क्या बिसात ? मजदूर मन लगाकर खेतों, कारखानों में या कहीं भी काम नहीं करते, यह तो नित्य का ही अनुभव है। कितनी ही सुरक्षितता रखिये या चोर को कोई भी सजा दीजिये, चोरियाँ बंद नहीं हुईं। 'साहूकार को हृदय नहीं होता' इस प्रकार उन्हें गाली देने का कार्यक्रम चारों ओर अवाध रूप से चालू है। लोभ तो किसीका भी छूटा नहीं। इसलिए हर आदमी दूसरे को

गरीब बनाकर स्वयं धनी हो रहा है। स्पर्धा में तो यह सब चलेगा ही, यही समझकर सब चलते हैं।

इसी तरह देहाती लोगो का जीवन भी आज कितना चिन्ता-ग्रस्त और पराधीन बन गया है। 'इस वर्ष फसल कैसी क्या होगी', यह चिन्ता तो पुराने जमाने से चली ही आ रही है। अब यह एक नयी चिन्ता लग गयी है कि अनाज और कपास का भाव क्या निकलेगा? कपड़ा, लोहा, शक्कर, तेल आदि के भाव क्या रहेंगे, यह चिन्ता तो है ही। शिक्षण में कितना, क्या खर्च आयेगा, कौन जाने! पढाई के बाद लडके को बाप का धंधा करने में शर्म लगती है और शहर में नौकरी मिलती है या नहीं, किसे मालूम, साहूकार से किस ब्याज पर कर्ज मिलेगा, तकावी मिलेगी या नहीं और मिलेगी भी, तो उसका भाव (रिश्वत) क्या है—यह चिन्ता है ही। सरकार और ग्राम-पंचायत कौन-कौन से कर लगाकर हमसे कितना पैसा खींचनेवाली है, कौन जानता है! फालतू समय में किसानों, मजदूरों और कारीगरों को हमेशा काम मिलेगा या नहीं, इसकी गारंटी कौन दे? इस प्रकार व्यापारी, साहूकार और सरकार के बंधनों से आज का ग्रामीण पूरी तरह जकड़ गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन अगले दिन की चिन्ता में बीतता है। मृत्यु के सिवा किसी बात का भरोसा नहीं। चिन्ता की काली छाया हरएक के चेहरे पर है। क्या है यह जीवन! कब मिटेगी यह चिन्ता? कब दूर होगी यह अनिश्चिन्ता?

एक ओर हिन्दुस्तान का, प्रायः मारे देहातो का यह चित्र है और दूसरी ओर?

उत्तर प्रदेश में मँगरीठ नामक एक गाँव है। यही भारत का पहला ग्रामदान है। यहाँ के किसानों ने अपनी सारी जमीन भूदान में अर्पित कर दी है। पहले वहाँ इतना ही अनाज पैदा होता था कि सालभर में केवल छह महीने मुश्किल से गुजर-बसर हो सके। ज्वार भी सालभर खाने को नसीब न होती थी। ग्रामदान के बाद खेती में सुधार होने लगा। सबकी शक्ति और बुद्धि गाँव की पैदावार बढ़ाने में लग गयी। हर आदमी ने केवल अपने तई सोचना छोड़ दिया—हर आदमी गाँव का हित देखने लगा। परिणाम यह हुआ कि अब इतनी पैदावार होने लगी कि सालभर चलने पर भी बच जाय। घर-घर गेहूँ की रोटी बनने लगी है। ग्रामदान का अगर इन लोगों ने यह अर्थ लगाया हो कि 'फाका करने की जगह अब घर-घर गेहूँ की रोटी है', तो इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है? यही हाल उड़ीसा के 'गगडा' नामक गाँव का है। इस गाँव ने दो वर्ष पूर्व ग्रामदान का कदम उठाया। वहाँ के लोगों ने भ्रम-दान से तालाब खोदा और जापानी पद्धति की धान-खेती की। एक वर्ष में ही वहाँ की पैदावार तिगुनी बढ़ गयी है। बिहार के 'सेन्हा' गाँव में खाने-भर का अनाज भी पैदा न होता था। लेकिन आज हालत यह है कि सबकी आवश्यकताएँ पूरी होकर अन्न बाहर जा रहा है।

अकेली गाँव की बात लीजिये। उड़ीसा में गजाम जिले के इस छोटे-से गाँव ने ग्रामदान करने पर कहा 'हम सब काली-माँ (धरती माता) के पुत्र हैं। इसलिए हम सब भाई-भाई हो गये, तब आपस में झुआझूत कैसे चलेगी? हम शराब न पीयेंगे।'

शराब के घड़े उन्होंने फोड़ डाले । यही बात विदर्भ के 'वाई' गाँव की है । वाई विदर्भ का पहला ग्रामदान है । अमरावती जिले की 'मोर्शी' तहसील में यह पड़ता है । इस वर्ष ३० जनवरी को यहाँ ग्रामदान हुआ । वहाँ दस-बारह हजार रुपये की शराब हर साल तैयार होती और लोग उसे पीते थे । अब वहाँ शराब बनाना और पीना, दोनों बंद हो गये हैं ।

स्पृश्यो और अस्पृश्यो के संबंध देखने के लिए हम फिर अकेली का ही उदाहरण लें । अकेली के अस्पृश्य लोगों को कुछ स्वार्थी लोगों ने उसका दिया । इस कारण उन अस्पृश्यो ने ग्रामदान के बाद वितरण में प्राप्त जमीनें लौटा दी । उस समय गाँव के स्पृश्य उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि 'तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ और हमारा धर्म हमारे साथ । अगर आप जमीन न लें, तब भी उसे हम आपकी ही मानेंगे । आपकी और से उसकी मशकूत हम मुफ्त में ही करेंगे । जो नैरावार होगी, उसे हम आपके घर पहुँचा देंगे ।' वजू का हृदय भी ऐसे यत्नाय से पिघल सरता है, तब अकेली के अस्पृश्य तो आदमी ही थे । इस उत्तर से वे शर्मिन्दा हो गये । उनमें का पल्लि भाग गया । उन्होंने जमीन पर मेहनत करना तय किया । पहले गाँव 'अकेली' याने 'एतारी' था । अब वह एकाकी नहीं रहा । ग्रामदान हो गया, इसलिए 'अ-पल्लि' बन गया । पल्लि भाग गया । इस प्रकार अकेली में जब दुआदूत और शराब बंद हो गयी, तब भगवान् ने उसे बर्गोटी पर रखा । भगवान् कभी-कभी बर्गोटी बर्गोटी करता रहता है । जो बर्गोटी करना है, यही भर्गो गो

कसौटी से पार उतरने का वल भी देता है। गाँव के चार लड़के विवाह-योग्य हो गये। दूसरे गाँवों के लोगो ने तय किया कि जिन लोगो ने छुआछूत, शराब और जमीन की मालकियत छोड़ दी, उन्हें हम अपनी कन्याएँ न देगे। बस, अकेली पर सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया। फिर एक चमत्कार हुआ। नजदीक के गाँव की चार सयानी लड़कियाँ एक दिन अकेली में आ पहुँची। उन्होंने कहा कि 'जो शराब नहीं पीते और जिन्होंने सारी जमीन गाँव की कर दी, उन्ही युवको से हम विवाह करेगी।' विवाह हो गये। उस दिन 'अकेली' के आनन्द का क्या पूछना।

वाई के लोगो ने सामूहिक खेतों करना तय किया। कल तक मन लगाकर काम न करनेवाले मजदूर थे वे। उनमें एक रात में फर्क आ गया। सबकी मालकियत होते ही उनके मन अभिमनित हो गये। आज वाई के सारे लोग सबेरे चार बजे घटी बजने के साथ उठ जाते हैं। पाँच बजते ही खेतों में काम पर हाजिर रहते हैं। रात को आठ बजे प्रार्थना होती है, उसमें सब लोग हाजिर रहते हैं। प्रार्थना के बाद दूसरे दिन के काम की योजना बनाते हैं। वहाँ के लोगो ने इसी वर्ष दो सौ एकड़ पड़ती जमीन को जोता है। पहले की चार सौ एकड़ जमीन में तो मशकूत होती ही है।

उड़ीसा के बालेश्वर जिले में 'पाखरा' नामक एक गाँव है। वह भी ग्रामदानी हो गया है। अब तक जमीन का वितरण नहीं हुआ था। वहाँ लोगो ने एक पेशेवर चोर को पकड़ा। उसे गाम-पंचायत के सम्मुख हाजिर किया गया। चोर ने अपराध

स्वीकार कर लिया। और आप जानते हैं, पंचायत ने चोर को क्या सजा दी?—'इसे तीन एकड़ जमीन देकर किसान बनाया जाय!'

उड़ीसा में अधिक-से-अधिक ग्रामदानी गाँव कोरापुट जिले में मिले हैं। उन गाँवों में गाँव के लोगों द्वारा 'को-ऑपरेटिव' (सहकारी) दूकानें खोली गयी हैं। इन दूकानों में न तो ठीक-से कमरे हैं और न दरवाजे; फिर कहाँ के ताले! हर तीन महीने पर हिसाब और जाँच करने पर भी कोई माल चोरी गया हो, ऐसा दिखाई नहीं दिया। ऐसी बातें सुनने पर प्रतीत होने लगता है कि मानो ग्रामदान कलियुग में सत्ययुग ला रहा है।

ग्रामदानी गाँवों में लोगों पर के पुराने कर्ज का भार साहूकारों को समझाकर कम किया जा रहा है। कुछ साहूकारों ने तो अपने कर्ज की रकमें छोड़ भी दी है। उड़ीसा के मानपुर के ग्रामदानी गाँव में एक साहूकार ने कर्ज माफ कर, रेहन रखी हुई जमीन भी वापस कर दी। सर्वापुर नामक एक दूसरे गाँव के साहूकार ने १२७६) का कर्ज छोड़ दिया और दस्तावेज फाड़ डाला!

एक ओर साहूकार कर्ज छोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर भूमि के पुनर्वितरण से अनेक नवीन दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पुनर्वितरण में कल तक जो पचास एकड़ का मालिक था, उसे वितरण के बाद दस एकड़ जमीन मिली है। इसी तरह जिसके पास कल तक इंचभर भी जमीन न थी, उसे बारह एकड़ जमीन (बड़ा घुटुम्ब होने के कारण) मिली है। दोनों ने ही प्रसन्नतापूर्वक जगन्नाथ के प्रसाद को स्वीकार किया है। दूसरी ओर

गरीबों को ज्यादा जमीन मिलने की संभावना होने पर भी गरीबों ने प्रमाण की अपेक्षा कम जमीन ली और अपने गाँव के श्रीमान् को ज्यादा जमीन देकर उस पर प्रेम की वर्षा की ।

उड़ीसा में ग्रामदान से पूर्व हजारों लोगों के पास पहनने को एक ही वस्त्र था । वे रात को उसे धोते और दिन में पहनते । अब कताई कर ऐसे लोग अधिक कपड़ों का उपयोग करने लगे हैं । घर-घर चरखे की गुञ्जार चल पड़ी है । नयी तालीम की पाठशालाएँ शुरू हो रही हैं । 'यज' नामक सूजाक जैसा भयानक रोग काबू में आ रहा है । अनेक गाँवों में से उसका पूर्ण उच्चाटन हो गया है । मँगरीठ का नष्टप्राय चर्मोद्योग अब विकसित होने लगा है । चर-सडास शुरू हो गये हैं । अब मँगरीठ गाँव में भगी नहीं रहा है । गाँव स्वच्छ हो गया है । बढई, कुम्हार आदि गाँव में सिखाकर तैयार किये गये हैं ।

देशभर चारों ओर निराशा और बेजवाबदारी का महसूस होने पर भी ये छोटी-छोटी हरियालियाँ कहाँ से आयी ? घोर कलियुग में सत्ययुग की याद दिलानेवाले ये दृश्य कैसे दिखाई पड़ रहे हैं ? यह ग्रामदान का परिणाम है । यह एक सत की छह वर्ष तक सतत की गयी तपश्चर्या का परिपाक है । भूदान-यज्ञरूपी बेल का 'ग्रामदान' फल है । ग्रामदान एक क्रान्ति है, यह कोई सर्वसाधारण सुधार नहीं । इसलिए ग्रामदान की क्रांति की ओर मुड़ने से पहले हम सुधार और क्रांति को समझ ले ।

भूदान, ग्रामदान और ग्रामराज्य—यह क्रान्ति का कार्यक्रम है, सुधार का नहीं। इसलिए 'क्रान्ति' याने क्या और 'सुधार' अथवा विकास याने क्या, इसे हमें समझ लेना चाहिए।

सुधार, विकास अथवा उत्क्रान्ति—इन सबका एक ही अर्थ है। सुधार धीरे-धीरे होता है और क्रान्ति फौरन। क्रान्ति को गति और तीव्रता की अपेक्षा है। भूदान-यज्ञ क्रान्ति है, क्योंकि इस आन्दोलन द्वारा जल्दी-से-जल्दी, सत्तावन में समता लानी है। पाँच-पचास वर्षों में यह कार्यक्रम पूरा नहीं करना है।

लेकिन जल्दी होनेवाली कोई भी बात क्रान्ति नहीं होती। हम बैलगाड़ी की अपेक्षा विमान से बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए विमान से जाना कोई क्रान्ति नहीं। क्रान्ति में लोगों की समझ, धारणा, कल्पना या मूल्य बदलते हैं। पहले और आज भी हम मानकर चलते हैं कि मालिक-मजदूर-संबंध रहेगे ही। मालिक और मजदूर ठीक-ठीक बर्ताव करे और इतना हो जाय, तो आज बहुत-से लोग गुप्त हो जायेंगे। यह है मालिक-मजदूर-संबंध में सुधार ! किन्तु क्रान्तिकारी विचार करता है कि एक दूसरे को मजदूर क्यों रूने, स्वयं मालिक क्यों न बने ? अर्थात् वह पुराने मालिक-मजदूर-संबंध की जड़ पर ही प्रहार करता है। मालिक-मजदूर-संबंध को सुधारना सुधार है, किन्तु मालिक-मजदूर-संबंध को नष्ट कर देना क्रान्ति होगी।

हम एक दूसरा उदाहरण ले । आज जगह-जगह मेहतर हडताल करते हैं । वेतन-वृद्धि, छुट्टियाँ, अच्छे आँजार आदि उनकी मांगें हैं । यह सब सुधार का कार्यक्रम है । किन्तु क्रान्ति का कार्यक्रम यह है कि हर आदमी अपनी-अपनी सफाई का काम करे और समाज में कोई भी मेहतर या भगी न रहे । 'मेहतर ही न रहे' कहनेवाला मूल कल्पना को ही खतम करता है । उसके स्थान पर नयी कल्पना दाखिल करता है । सबको सफाई करनी चाहिए, सबको भू-माता की सेवा करनी चाहिए—इससे जीवन के मूल्य ही बदल जाते हैं ।

मूल्य-परिवर्तन के लिए लोगों के मन बदलने पड़ते हैं । क्योंकि उनके मन में घर की हुई, पुरानी सड़ी रूढ़ियाँ, कल्पनाएँ, समझ आदि को दूर कर युगानुकूल नवीन मान्यताओं की स्थापना करनी होती है । सुधार के कारण भी आदमी के मन में फर्क पड़ता है, पर वह उतना मूलगामी नहीं होता । इसलिए कोई भी क्रान्ति पहले मनुष्य के मन में होती है । बाद में उसका प्रति-विम्ब बाहरी समाज-रचना पर अंकित हुआ करता है ।

मूल्य बदलने से समाज की पुरानी रचना बदलती और नयी निर्माण होती है । समाज ऊँघो-का-त्थो रह जाय, थोड़ा-सा अन्तर पड़े—जख्म पर जरा मलहम-पट्टी हो जाय, तो वह विकास का कार्यक्रम हुआ । उदाहरण के लिए आज की पंच-वर्षीय योजना ही ले लीजिये । इस योजना में कहा गया है कि खेती के मजदूरों की कम-से-कम कितनी मजदूरी रहे, यह तय होना चाहिए । मजदूरी को इससे थोड़ा सुख मिलेगा । कुछ वेतन-

वृद्धि होगी । लेकिन इससे मजदूर मजदूर ही रहेगा और मालिक मालिक ही । किन्तु भूदान-यज्ञ में से जमीन की मालकियत खतम हो जाने से कोई भी किसी पर मालकियत न लाद सकेगा । यही क्रांति है ।

एक बार समाज-रचना में क्रांति हुई कि फिर कानून, राजनीति, तत्त्वज्ञान, धर्म आदि पर भी क्रांति का उचित परिणाम और सबमें उचित परिवर्तन होता है । जमीन की मालकियत मिट जाने पर फिर संपत्ति का भी कौन मालिक रह जायगा ? धर्म की दास्य-भक्ति के बदले सख्य-भक्ति अधिक उपयुक्त प्रतीत होने लगेगी । मालकियत के हक के आधार पर बने हुए सारे कानून बदल जायेंगे । इस तरह क्रांति शुरू होती है जीवन के एक विभाग से, पर व्याप्त हो जाती है सम्पूर्ण जीवन में । सुधार में ऐसा नहीं होता । सुधार उसी विषय तक सीमित रहता है । उसका परिणाम वही समाप्त हो जाता है ।

क्रांति होने पर सुधार तेजी से होते हैं । जब तक क्रांति नहीं हो जाती, तब तक सुधार भी कोई बहुत आगे नहीं जा सकता । जब तक समाज में जमीन और संपत्ति के वितरण की क्रांति नहीं हो जाती, तब तक स्कूल, सड़कें, अस्पताल, कृषि-मुधार आदि विभाग के कार्यक्रम बहुत आगे नहीं जाते । हर घात के लिए पैसा नहीं, लोगों का मानस तैयार नहीं, कोई जवाबदारी से काम नहीं करता—ये ही कारण सामने आयेंगे, जिनसे सारी प्रगति रूक जायगी । लेकिन जहाँ एक बार लोगों के मन बदल जायें और आर्थिक क्रांति हो जाय, तो फिर कृषि-मुधार, स्कूल, अस्पताल

आदि विकास-कार्य अपने-आप होंगे । कारण सब लोग मन लगाकर काम करेंगे । उन्हें यह सारा काम सरकार का या दूसरों का न लगकर अपना ही लगेगा । इसीलिए क्रांति होने पर सुधार की गति कई गुना हो जाती है । फिर कुछ समय बाद समाज-रचना पुरानी पड़ जाती है, जिससे सुधार की गति मंद पड़ जाती है । इसलिए उस रचना को भी बदलना पड़ता है, यानी क्रांति करनी पड़ती है । पुनः सुधार भी पूरे वेग से होने लगते हैं ।

क्रान्ति का मतलब है, जनता के विचारों में आमूल परिवर्तन । यह शुद्ध साधनों से ही हो सकता है । जबरदस्ती से तो बाह्य-रचना बदलती है, पर विचार लादे नहीं जा सकते । कितनों को यह भ्रम हो गया है कि क्रांति जबरदस्ती से हो सकती है । यही कारण है कि ऐसी जबरदस्तियों के खिलाफ आन्दोलन या तूफान खड़े होते हैं । इसे 'प्रतिक्रांति' कहते हैं । क्रांति का अर्थ आमूल परिवर्तन है । फिर अगर पुराने जमाने में क्रांति करनेवालों ने गलती से जबरदस्ती के साधनों का उपयोग किया हो, तो क्या हमें उनमें परिवर्तन न करना चाहिए ? सुधारों में भी शुद्ध ही साधन रहते हैं ।

आज हमारे देश में क्या चल रहा है ? पंचवर्षीय योजना चालू है । कुछ विधायक कार्यकर्ता स्वतन्त्र रूप से और सस्थाओं द्वारा भी खादी, नयी तालीम, ग्राम-सेवा आदि सेवा-कार्य कर रहे हैं । सरकार की ओर से सड़के, नहरें, बाँध, बिजली-उत्पादन, कारखाने, तकावी, स्कूल, अस्पताल आदि सुधार और विकास के

अनेक कार्य शुरू है। किसान-सभाएँ और मजदूरों के 'यूनियन' वेतन-वृद्धि, छुट्टियाँ आदि माँगकर मजदूरी का जीवन सुखी करने का यत्न कर रहे हैं। लेकिन इन सब सुधारों से वर्तमान पूँजीवादी समाज-रचना बदल नहीं सकती। धनवान् धनवान् ही रहेगा। गरीबों की गरीबी किंचित् दूर होगी। कदाचित् उतना भी न होगा, क्योंकि क्रांति के पूर्व सुधारों से कभी-कभी मूल रोग और अधिक बढ़ जाता है। आज के समाज में तकाबी दी जाय या सुधार लागू किये जायें, तो भी उनका लाभ ऊपर के वर्गों को ही मिलता है। पैसे के पास ही पैसा जाता है। जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें इन सुधारों से कोई लाभ नहीं मिलता। जिसके पास खेत नहीं, उसे आर्थिक मदद भी नहीं मिलती। गरीब आदमी स्कूल का लाभ कैसे उठा सकता है? उसे तो अपने बच्चे को पशुओं के पीछे ही भेजना पड़ता है और लड़की के जिम्मे घर में छोटे-छोटे बच्चों को संभालने का काम आता है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में पाँच हजार आबादी के नीचे-वाले गाँवों पर जो रकम खर्च होनेवाली है, उससे पाँचगुनी रकम पाँच हजार जनसंख्या से ऊपरवाले कस्बों और शहरों पर खर्च होनेवाली है। कांग्रेस के मंत्री श्री श्रीमन्नारायणजी कहते हैं : 'सामुदायिक विकास-योजनाएँ और विस्तार-योजनाएँ निम्नवर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने में मफल नहीं हुई।' इसलिए यह अन्त्योदय वा अर्थात् सबसे नीचे के लोगों के उदय का कार्यक्रम नहीं है। और फिर इस योजना की गति भी बहुत ही मंद है। पाँच वर्षों में देश का उत्पादन पचीस प्रतिशत बढ़ने-

वाला है। उसमें से आधा तो बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण साफ ही हो जायगा। अर्थात् बारह प्रतिशत ही उत्पादन बढ़ेगा। इसमें से गरीबों के पल्ले कितना पड़ेगा, कौन जाने! इस बारे में, जैसा कि श्रीमन्नारायणजी कहते हैं, इन नौ-दस वर्षों में धनी और गरीब के जीवन-मान में अन्तर कम न होते हुए उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए गरीबों की गरीबी मिटे बिना वे इन सुधारों का बहुत-कुछ लाभ न उठा सकेंगे। इन छोटे-मोटे सुधारों से एक दुसरा मिटेगा, तो दूसरा पैदा हो जायगा। अतः दुःख-निवारण का काम क्रांति का काम नहीं है। अगर हम इस काम में पड़े, तो खुद मिट जायेंगे, पर दुःख न मिटेगे। इसलिए हमें दुःखों की जड़ ही काटनी चाहिए। वर्तमान दुःखों की जड़ सदोप आर्थिक रचना है। इसीलिए हम खेती और घन बाँटेंगे और नवीन अर्थ-रचना खड़ी करेंगे। इतनेभर से ही गरीब किसानों का उत्पादन एकदम दुगुना हो जायगा। भूमि-मजदूरों का उत्पादन तो इससे भी अधिक बढ़ेगा। खेती मिल जाने के कारण उनके काम का हौसला ही बढ़ जायगा और इसीलिए पाँच वर्षों में देश का उत्पादन डेढ़-दो गुना हो जायगा। ग्रामदानी गाँवों का उत्पादन एक वर्ष में दो-तीन गुना हो गया, यह तो हम देख ही चुके हैं। उनका उत्पादन बढ़ा कि फिर वे स्कूल, दवाखाने, तकावी आदि सुधारों से भी लाभ उठा सकेंगे। गाँव स्वयं ही स्कूल और अस्पताल चला सकेंगे।

जो स्थिति पंचवर्षीय योजना की है, वही सेवा के अन्य कामों की भी है। ये सारे काम जी-तोड़ मेहनत से अनेक सेवक कर रहे

है। इससे गरीबों को थोड़ी-बहुत मदद और आधार भी मिल जाता है, फिर भी गरीबी हमेशा के लिए नहीं मिटती। पूंजीवादी रचना नहीं बदलती। तीस-पैंतीस वर्षों से खादी-काम चल रहा है। दस-पन्द्रह वर्षों से नयी तालीम का कार्य चल रहा है। पचास-साठ वर्षों से मजदूर-संघटन कायम है, फिर भी इन सबसे समाज-रचना में रत्तीभर अन्तर नहीं आया। इसलिए पंचवर्षीय योजना, विधायक कार्यों और मजदूर-संघटन में जनता का मन नहीं लगता।

नेहरूजी कहते हैं कि 'पंचवर्षीय योजना से अन्न का उत्पादन ठीक-ठीक बढ़ाया नहीं जा सका और न किसानों में उत्साह ही निर्माण किया जा सका।' वैसे ही विनोबाजी कहते हैं कि मैंने तीस वर्ष विधायक कार्यों में बिताये, फिर भी वे विधायक कार्य बहुत ज्यादा आगे न बढ़ सके। क्योंकि उन्हें भूमि का—भू-वितरण का—आधार नहीं था। भला नींव के बिना मकान कैसे पड़ा हो सकता है? उड़ीसा के कुछ हिस्से में किसान धान का बीज बोने के पहले छेती को जला डालते हैं, बाद में नयी बोवाई करते हैं। इससे कमल अच्छी होती है। इसी प्रकार पुरानी समाज-रचना बदले बिना नवीन काम कैसे होगा? आज समाज अर्थ-संग्रह की नींव पर गड़ा है, उसे बदलकर हमें असंग्रह और श्रम-निष्ठा के नवीन नैतिक मूल्यों पर उसे गढ़ा करना है। व्यभिचार के खिलाफ कानून रहे या न रहे, व्यभिचार आज अवैध माना ही जाता है। वैसे ही संग्रह भी अवैध माना जाना चाहिए।

ग्रामदान पुरानी समाज-रचना को बदलकर नवीन समाज-रचना करने का काम है। ग्रामदान के रूप में मानवीय मन बदलने की कुञ्जी मिल गयी है। ग्रामदान से आज के सारे प्रश्न हल हो जायेंगे। मानव-मन को लोभ, वैजवावदारी और वेदस्कारी के लगे ताले खुल जायेंगे। यह क्रान्ति सत्ताईस सौ गाँवों में एकदम कैसे हो गयी? भूदान के बीज से ग्रामदान का वृक्ष कैसे निर्माण हुआ? यह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना चाहिए।

भारत में समता और समृद्धि लाने और देश का सारा कलम धो डालने के लिए सन्त विनोबाजी ने सन् १९५१ में भूदान-यज्ञ शुरू किया। भूदान-यज्ञ का कार्य करने के लिए सब प्रान्तों में उन्होंने भूदान-समितियाँ स्थापित की। इन पाँच वर्षों में देश के हजारों कार्यकर्ताओं को यज्ञ का प्रशिक्षण मिला। लाखों गाँवों में सन्देश पहुँचा। कोटि-कोटि जनता को भूदान-यज्ञ के मोटे-मोटे तत्त्व मालूम हो गये। ब्यालीस लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई। बाईस हजार से अधिक गाँव ग्रामदान में मिले। सम्पत्ति-दान, बुद्धि-दान, धर्म-दान और जीवन-दान शुरू हुए। हजारों लोगो ने पूरा समय देकर काम किया। भूदान-आन्दोलन चलाने के लिए तथा जरूरतमन्द कार्यकर्ताओं के निर्वाहार्थ 'गांधी-स्मारक-निधि' से भी कुछ मदद मिली। शेष मदद जनता ने की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अर्बतनिक कार्य किया। कन्याकुमारी से हिमालय तक और द्वारिका से डिब्रूगढ़ तक भूदान-यज्ञ की घोषणा से भारतीय आकाश गूँज उठा। किन्तु विनोबाजी का ध्येय हिमालय जितना उच्च और सागर जितना ही गभीर है। इसलिए उन्होंने इस वर्ष कन्याकुमारी में हिन्द महासागर के नामने प्रतिज्ञा की कि 'ग्रामराज्य मेरा लक्ष्य है और उसके सिद्ध होने तक मैं इसी तरह यात्रा करता रहूँगा। ग्रामराज्य के इस ध्येय के लिए गन्तावन में गाँव-गाँव का ग्रामदान होना चाहिए।'

लोग पूछते हैं कि इतनी ऊँची उड़ान एक वर्ष में ही कैसे भरी जा सकेगी ? छह वर्ष में दो-ढाई हजार ग्रामदान और सत्तावन में, एक वर्ष में साढ़े पाँच लाख ग्रामदान ! लोग पूछते हैं कि यह कौन-सा गणित है ?

यह क्रांति का गणित है । मृग नक्षत्र में हम विनीला बोते हैं । दशहरे के आसपास कपास के पौधे में शुरू में एक यहाँ, तो एक वहाँ, इस तरह आठ-दस कपास की ढेरी (चोड) दिखाई पड़ती है । बाद में पन्द्रह दिनों में चारों ओर से वे सफेद हो जाती हैं । जो काम तीन-साढ़े तीन महीने में किंचित् भी दिखाई नहीं दिया, वह तीन महीने बाद थोड़ा-सा दीखने लगा और फिर दस-पन्द्रह दिन बीतते-न-बीतते वही सर्वत्र प्रकट हो जाता है । इसी तरह अब तक भूमि-क्रांति की तैयारी हुई है । सबको आत्म-विश्वास हो गया है । इसलिए सब लोग जोर लगाये, तो सत्तावन में यह क्रांति सफल होकर आर्थिक रचना को बदल सकती है, यह किसीकी भी बुद्धि को जँच सकने जैसी बात है ।

वर्तमान आर्थिक रचना कैसी है ? उसका आधार स्वर्धा या खीचतान है । 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का न्याय आज आर्थिक क्षेत्र पर लागू होता है । समाज में बनी, मध्यम वर्ग और गरीब—ऐसे वर्ग बन जाते हैं । मालिक और मजदूर, ये गूट बन जाते हैं । आपस में सघर्ष होता है । समझ लीजिये, राम के पास दस सेर शक्ति है और गोविन्द के पास आठ सेर ! दोनों में सघर्ष होने पर राम जीतेगा, लेकिन सारा समाज हार जायगा । क्योंकि सघर्ष के कारण सोलह सेर शक्ति लड़ने में खर्च हुई और

दो सेर समाज को मिली । इसके विपरीत राम और गोविन्द में सहयोग हो जाय, तो समाज को अठारह सेर शक्ति मिलेगी । सघर्ष से द्वेष, मत्सर और कलह बढ़ता है । वह अन्त में विश्व-युद्ध तक पहुँचता है । सब जानते हैं कि इसमें किसीका भला नहीं है । फिर भी समाज-रचना के इस भँवर में पड़ जाने से किसीको भी इससे बाहर निकलने का उपाय सूझ नहीं रहा है । इसलिए हमें खींचतान या स्पर्धा की जरूरत नहीं । हमें सहयोग के आधार पर ही समाज बनाना है ।

अतएव आज के समाज की रचना बदलनी चाहिए । आज समाज में रोग फैलता है, तो उससे डॉक्टर को लाभ होता है । भगड़े बढ़ने पर वकील की बन आती है । अतिवृष्टि से घास-फूस बढ़ जाय, तो मजदूरों को फायदा और मालिक को नुकसान । याने आज यह चलता है कि एक का फायदा होता है, तो दूसरे का नुकसान । किन्तु वास्तविकता यह है कि एक मनुष्य के हित के विरुद्ध दूसरे का हित हो ही नहीं सकता । आज की गलत समाज-रचना के कारण हितों में विरोध का भास निर्माण हो गया है । इसलिए हमें ऐसा समाज स्थापित करना चाहिए, जिसमें एक के स्वार्थ की दूसरे के स्वार्थ से टक्कर न हो और सबका उदय हो । ऐसे ही समाज को 'सर्वोदय-समाज' कहा जाता है । यह यौन नहीं जानता कि केवल जमीन के वितरणमात्र से नारे प्रदा हल नहीं हो जाते । आर्थिक समता की नींव के बिना सर्वोदय-समाज की इमारत गढ़ी न हो सकेगी । इसीलिए हममें वर्तमान-भावना जगानी होगी । अपने से अधिक दुखी लोगों के

लिए हरएक को कुछ करना चाहिए, यह भावना समाज में निर्माण करनी होगी। हमारे देश में सबसे नीचे का आदमी है, कृषि-मजदूर ! किसान उसे जमीन दे और दूसरे लोग संपत्ति-दान द्वारा बैल, अजीार, बीज आदि दें। यह कार्यक्रम भूदान-यज्ञ द्वारा देश के सामने आया। प्रत्यक्ष त्याग और आचरण का कार्यक्रम देश को भूदान-यज्ञ के कारण मिला। देश के लाखों लोग उस मार्ग पर एक-एक कदम बढ़े हैं। जो उस मार्ग पर न चल सके, उन्हें भी वह अच्छा लगा।

एक बार जन-मानस में कार्यक्रम के प्रवेश होने पर अब सर्वोदय-समाज की स्थापना के लिए जल्दी-जल्दी आगे के कदम उठाना संभव होगा। हमारे देश में देहात बहुत है। इसलिए हमारे देश की रचना ग्राम-प्रधान होनी चाहिए। स्वराज्य की पार्सल लन्दन से दिल्ली पहुँच गयी, पर अब वह वही अटक गयी। अब उसे गाँव-गाँव पहुँचाना चाहिए। स्वराज्य का रूपान्तर ग्रामराज्य में होना चाहिए। ग्रामराज्य तभी स्थापित होगा, जब सबको तीव्रता से उसकी आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए अगले प्रकरण में हम ग्रामराज्य की आवश्यकता पर विचार करेंगे।

अपने पैरों पर खड़े हुए बिना देहात सुखी न बन सकेंगे । गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है कि 'पराधीन आदमी को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता' : 'पराधीन सपनेहु सुख नाही ।' उसी सुख के लिए हमने भारत का स्वराज्य प्राप्त किया है ।

जो न्याय भारत पर लागू होता है, वही भारत के ग्रामों पर भी लागू होता है । स्वराज्य-प्राप्ति को दस वर्ष हो गये, लेकिन अभी तक ग्रामों की गुलामी नहीं मिटी । हर बात के लिए देहात शहरों पर अवलंबित है, गुलाम है । इसीलिए गाँवों को चारों तरफ से लूटा जा रहा है । इसी कारण गाँवों में लक्ष्मी नहीं रही । ग्रामीण शहरों में बना माल खरीदते हैं, इसलिए ग्रामोद्योग नहीं रहे । देहातों में बेकारी और अर्ध-बेकारी प्रचलित रूप में है । एक साधारण देहात का हिसाब लगाकर देखा गया । उससे दिखाई दिया कि देहाती जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा लूट-खसोट, अज्ञान और व्यसनों में गँवा देते हैं । हिन्दुस्थान के हर कुटुम्ब की औसत वार्षिक आमदनी लगभग पन्द्रह गी रुपये है । इसमें से शामीण विमान के हिस्से में सात गी और मजदूर के हिस्से में पाँच सौ रुपये आते हैं । वैयक्तिक न्याय-वितरण में भी प्रत्येक ग्रामीण की आमदनी दो-तीन गुनी हो गयी है ।

हमारे देहातों में विमान बहुत गन्धक है । लेकिन ये भी क्या एक ही यम के हैं ? देहात के विमानों के चार यम बन जाते हैं ।

पहला है, बड़े किसानों का वर्ग । इनके पास दो-चार सौ एकड़ से अधिक खेती होती है । खेती के लिए ट्रैक्टर रहता है, इसलिए इन्हें हम 'ट्रैक्टरवाले' कहेंगे । गांव में इनका पक्का बँगला रहता है । शहर में भी बँगला होता है । ये आजकल प्रायः शहर में ही रहते हैं । घर में टेबुल-कुर्सियाँ होती हैं । अपने लड़के-बच्चों को शिक्षण के लिए दूर-दूर तक भेजते हैं । ये हाथ से काम नहीं करते । साहूकारी भी चलती है । सरकारी अधिकारी, असेम्बली के सदस्य, मंत्री आदि इन्हींके यहाँ ठहरते हैं । इस कारण गाँव के लोगों पर इनकी धाक होती है । पंचवर्षीय योजना का काफी बड़ा हिस्सा इन्हींके पल्ले पड़ता है । इनकी संख्या दो फी सदी होगी ।

दूसरा वर्ग उन लोगों का है, जो पच्चीस एकड़ से सौ एकड़ तक के मालिक हैं । घर पर साइकिल होती है, इसलिए इन्हें हम 'साइकिलवाले' कहेंगे । पक्का घर है और घर में कुर्सीयाँ हैं । ये अपने बाल-बच्चों को शिक्षण के लिए नजदीक के कॉलेज में भेजते हैं । देहात में इनकी एकग्राध दुकान होती है, साहूकारी भी करते हैं । छोटे-मोटे यत्र लाकर ये गांव में बेकारी बटाते हैं । ये भी अपने हाथ से खेती में काम नहीं करते । खा पीकर सुखी होते हैं । इनकी संख्या सौ में आठ-दस होती है ।

तीसरा वर्ग पाँच एकड़ से पच्चीस एकड़वालों का है । इनके पास बैलगाड़ी और बैल-जोड़ी होती है, इसलिए इन्हें हम 'बैलवाले' कहेंगे । घर कच्चा और छोटा । चारपाई के सिवा कोई 'फर्नीचर' नहीं । ये अपने एकग्राध लड़के को सातवी तक

पढा सकते हैं । फिर वह शिक्षक या पटवारी बनने के लिए दर-दर की खाक छानता फिरता है । काम के समय ये मजदूरो से मदद लेते हैं । खाली समय दूसरो के यहाँ भी मजदूरी के लिए जाते हैं । हमेशा कर्ज में आकूठ डूबे रहते हैं । इनका जीवन आसुओ की करुण कहानी होता है । इनकी सख्या पचास फी सदी होती है ।

चौथा और सबसे नीचे का वर्ग उन लोगो का है, जिनके पास एक तो जमीन होती ही नहीं, और हो भी तो पाँच एकड़ से ज्यादा नहीं । इनके यहाँ एकआध बकरी होती है, इसलिए इन्हें 'बकरीवाले' कहना चाहिए । कभी-कभी इनके पास घर के लिए भी जमीन नहीं होती । घर यानी एक 'चदमौली' (विना ढँकी, खुली) भोपडी । बर्तन-भाडे भी पूरे नहीं होते, फिर कर्नीचर कहाँ ? न पेटभर भोजन और न बाल-बच्चो की पढाई । इसकी भी गारंटी नहीं कि कल काम मिलेगा ही । इसलिए यह वर्ग सदैव चिंता और कर्ज में डूबा रहता है । इनका जीवन हमारे देश का सबसे बड़ा कलक है । इनकी सरया चालीस फी सदी होगी ।

ऊपर के चार वर्ग ज्वारी और कपास के क्षेत्र को ध्यान में रखकर बिये गये हैं । धान के क्षेत्र में पहला वर्ग तीस एकड़ के ऊपर का और दूसरा वर्ग दस से तीस एकड़ का है । तीसरा वर्ग तीन से पन्द्रह एकड़ तक का और चौथा वर्ग तीन से कम एकड़ का रहेगा । धान के क्षेत्र में तीसरे वर्ग की सरया साँ में से पैंसठ-सत्तर तक और चौथे वर्ग की पन्द्रह तीस फी सदी तक पहुँचेगी ।

मध्य वर्गों के किसान बाजार के लिए माल पैदा करते हैं

और इसी कारण व्यापारियों की शरण जाते हैं। ऊपर का हर वर्ग अपने से नीचे के वर्ग को लूटने की कोशिश करता है। सबका भार भूमिहीन मजदूरों पर पड़ता है। सब किसानों की शिकायत है कि मजदूर मन लगाकर काम नहीं करते। मजदूरों की शिकायत है कि पहले जैसे मालिक नहीं रहे। छोटा किसान और भूमिहीन मजदूर राष्ट्र का आधार है, नींव है। लेकिन यह नींव, आधार ही कमजोर है।

आज गाँव की धन-दौलत पाँच मार्गों से शहरों की तरफ जा रही है। पानी लानेवाली मोट में अगर बड़े-बड़े पाँच छेद हों, तो उसका भरकर ऊपर आना असंभव होता है। छिद्रों में से होकर सारा पानी निकल जाता है। इसी तरह गाँव की लक्ष्मी आज शहरों की तरफ निकल जा रही है। ये पाँच छेद हैं—
१. बाजार, २. साहूकार, ३. सरकार, ४. व्यसन और ५. रीति-रिवाज।

बाजार : हम अपनी चीजे बेचते और शहर का माल खरीद करते हैं। गाँव में ही जरूरत की चीजें नहीं बनाते। खरीदी करते और बेचते, दोनों समय व्यापारी भाव तय करता है। इसलिए गाँववालों का माल सस्ते-से-सस्ते भाव पर लिया जाता है और शहर का माल महँगे-से-महँगे भाव पर उन्हें बेचा जाता है।

साहूकार : विवाह, सूखा, बेल आदि के लिए किसान साहूकार की शरण जाता है। उसका व्याज कभी खतम नहीं होता और न मूल ही कभी चुकता होता है। ऐसी हालत में रखी गयी खेती साहूकार के कब्जे में जाने में कितना समय लगता है ?

सरकार : लोगों की अपेक्षा रहती है कि स्कूल, अस्पताल,

सड़के, कृषि-सुधार, उद्योग-विस्तार आदि सारे कार्य सरकार को करने चाहिए, इसलिए अनाप-शनाप कर वैठाये जाते हैं। फिर सरकार कृषि-कर और दूसरे कर पैसे में वसूल करती है, अनाज के रूप में नहीं लेती। इसलिए किसान बाजार का सहारा लेता और गिरे हुए भाव पर अपना माल बेच देता है। सरकार का इन करो में से बहुत कुछ पैसा फौज, कर-उगाही, व्यवस्था और शहरों की सुख-सुविधा में अटक जाता है। जो थोड़ा बहुत गाँव में पहुँचता है, वह भी ऊपर के किसानों को मिलता है। फिर कुछ बच जाय, बेलवालो का नवर लगता है। ऐसी अवस्था में बकरीवाने को क्या मिलेगा? वह तो मानो जनमा ही नहीं है।

व्यसन : इस प्रकार चारों ओर से लूट होने के कारण हताश ग्रामीण जूझा, शराब, सट्टा आदि व्यसनो का शिकार बन जाता है। अन्य पुरुषार्थ शेष न रहने के कारण देहातो में मामूली-मामूली घातों पर झगड़े-बझड़े होते रहते हैं, गुट पड़ जाते और पार्टियाँ बन जाती हैं। वर्तमान चुनाव की पद्धति से भी गुट बन जाते हैं। लड़ाई-झगड़े अदालत में जाते हैं। वहाँ ग्रामीणों को बर्षील की शरण जाना पड़ता है। हर आदमी अलग-अलग दहरी लोगों के पाम न्याय माँगने जाता है। इन सब कारणों में गाँवों का बहुत कुछ पैसा शहरों में जाता है।

रीति-रिवाज : ऐसे नीरस और उजाड़ जीवन में शादी-व्याह जैसा प्रगम आनन्दमय प्रतीत होते हैं। ऐसे अवसर पर ग्रामीण अनाप-शनाप मर्चें मरमा है। विवाह, दहेज, मगाई, तेरही आदि

प्रसंगों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इन रीति-रिवाजों के कारण बहुत सारा पैसा शहरों में जाता रहता है।

इनके अतिरिक्त बीमार होने पर हम शहरी डॉक्टरों की ओर दौड़ते हैं। अपने धंधे का उत्तम शिक्षण न देकर शहर का निठल्ला और आलसी बनानेवाला शिक्षण अपने लड़के-बच्चों को देने में हम धन्यता महसूस करते हैं। ऐसी पढाई और शहरी वातावरण से लड़का विगड़ जाता है। फिर 'लड़का विगड़ गया' कहकर देहाती चिल्लाते हैं। उसे नौकरी न मिलने पर कोसते हैं। नौकरी मिल जाय, तब भी देहात की बुद्धि शहर में गयी ही। यह शिक्षित लड़का खूब पैसा कमाता है यानी पुन देहातों को खुलेआम लूटता है। इस तरह शिक्षण, दवा-दारू आदि के निमित्त से अगणित पैसा शहरों में जाता है। मनोरंजन की सुविधा गाँव में न होने से सिनेमा के निमित्त से भी काफी पैसा शहर में जाता है। मजदूर के मन लगाकर काम न करने तथा छोटे किसानों को काम में उत्साह न रहने से भी पैदावार बहुत कम होती है।

ऊपर लिखे गये पाँचों मार्ग एक-दूसरे की मदद करते हैं। जैसे लगान देने के लिए बाजार की शरण जाना पड़ता है। विवाह के लिए साहूकार की शरण जाना पड़ता है। मद्यका परिणाम एव ही है। फिर व्यापारी, साहूकार, वकील, मखार आदि से ग्रामीण अवेला-अकेला ही व्यवहार करता है। गाँव की ऐसी व्यवस्था नहीं रहती। इसलिए उचित नाम नहीं मिल पाना। उन मारे छिद्रों को बंद करने का एक ही उपाय है और यह है, ग्राम-राज्य का निर्माण।

आज गाँव में समाज ही नहीं है। फिर समाज-विकास कैसे हो—ऐसा केन्द्रीय मंत्री श्री दे का कहना है। समाज का मतलब है, एक साथ चलनेवाला समुदाय। आज ट्रैक्टरवाले, साइकिल-वाले, बैलवाले और बकरीवाले आपस में झगड़ते हैं। गाँवों के सज्जन लोग निष्क्रिय हो गये हैं। गाँव में कोई किसी पर अन्याय-अत्याचार करे, पर सज्जनों की यह वृत्ति हो गयी है कि 'मुझे क्या करना है?' इस कारण हर गाँव में बदमाशों और गुण्डों की बान्धवता है। ऐसी स्थिति में गुण्डों द्वारा अस्त गाँव में सर्व-साधारण व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता। वह निकट के शहर की तरफ दौड़ता है। ऐसे पलायन से गाँव और भी बिगड़ जाता है। इस प्रकार वर्ग-भेद और जाति-भेद से गिरे हुए, रात-दिन कल की चिंता से जर्जर और गुण्डों द्वारा अक्षित गाँव का शोषण बाहर का कौन न करेगा?

गाँव में इतनी गंदगी रहती है कि प्रवेश करते ही नाक बंद करनी पड़ती है। वहाँ न दवा-दारु की सुविधा और न योग्य शिक्षक की। हर गाँव में स्कूल नहीं होता। जहाँ स्कूल है, वहाँ जो पढाई होती है, उसे पढाई भी कहा जाय या नहीं, यह प्रश्न मन में पैदा होता है। गाँव में मनोरंजन की सुविधा भी नहीं। गाँव के घरों की हालत यह है कि न उनमें हवा आती है, न प्रकाश और न पर्याप्त पोषक-आच्छादक अन्न-वस्त्र! गाँवों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, पीने का पानी मिलना भी कठिन है। मौल-मौलभर से बहनों को पानी लाना पड़ता है।

इन देहातों में आज जीवन की कोई भी सुविधा नहीं है।

इसीलिए ग्रामीणों की नजर शहरों की तरफ लगी रहती है। कपड़ा, शक्कर, तेल, उद्योग, शिक्षण, न्याय, रक्षण, दवा, कर्ज, सारी बातों के लिए आज गाँववालों को शहरों का मुँह देखना पड़ता है। देहातों में न सुख है और न समाधान। शहरों में मास्टरी की, क्लर्क की या चपरासी की एकआध नौकरी प्राप्त की जाय, वहाँ छोटा-मोटा घर किराये से लेकर एकआध लडके-बच्चे की पढ़ाई की जाय, सिनेमा देखा जाय, होटलों में जाया जाय—यह है आज के देहाती का स्वप्न। अपने ग्रामीण जीवन में आज उसे कोई दम नहीं दीखता। पग-पग पर उसका अपमान होता है। बुद्धिमान्, धनवान्, अधिकारी—सभी उसे तुच्छ समझते हैं। उसे भी फिर ऐसा ही प्रतीत होने लगता है। अपने गाँव का अभिमान रह ही नहीं गया है। शहर के सरकारी कर्मचारी, तहमीलदार और गाँव के पटवारी, वन-रक्षक आदि नौकर काम तुरत नहीं करते। पटवारी, अदालत और साहबों के घर चक्कर लगाने की कोई सीमा है। लेकिन अगर थोड़ी-सी मुट्ठी खोल दी जाय, तो काम हाथोहाथ हो जाता है—यह नित्य का अनुभव है। गाँव की खेती में कुएँ के लिए या पीने के पानी के कुएँ के लिए सीमेंट नहीं मिलती। लेकिन वह देखता है कि शहरों में बँगलों के लिए या सिनेमा-घरों के लिए चाहे जितनी सीमेंट मिल जाती है। इसलिए वह निराश होता और चिड़ता है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव के समय उसे भाषणों द्वारा बताया जाता है कि 'आप लोग राजा है, हम आपके सेवक हैं।' इनका असर उस पर जले पर नमक छिड़वने जैसा होता है।

शहर के मनुष्य की तरह देहात के आदमी को भी वोट का अधिकार मिल गया है, पर इतने से ही वह 'राजा' नहीं बन गया ! आज हमारे देश में लोकशाही के नाम पर पूंजीपतियों और पढ़े-लिखो का राज्य है । इसलिए इस अपमान, शासन की दीर्घसूत्रता और लूट तथा दरिद्रता का एक ही उपाय है और वह यह कि ग्रामीणों का ग्रामाभिमान जाग्रत होना चाहिए । अपने-अपने गाँवों को 'ग्राम-दान' बना देना चाहिए ।

तो, ग्रामराज्य हमारा ध्येय है । इसके लिए एक होकर हमें अपना राज्य स्थापित करना है—यह भावना ग्रामों में निर्माण होनी चाहिए । 'ग्रामराज्य' का अर्थ यह है कि दूसरों पर या सरकार पर अवलंबित न रहकर अपने पैरों पर खड़ा रहा जाय । गाँववाले जितनी अधिक सत्ता ऊपर-ऊपर के शासन को सौंपेंगे, उतने ही वे पराधीन बनेंगे । अतः ग्रामराज्य में अधिक-से-अधिक सत्ता गाँव में ही रहेगी । सब मिलकर एक होने के लिए गाँव में से वे वर्ग खतम करने होंगे, जो खींचतान या स्पर्धा पर आधारित हैं । वर्तमान भेद, वर्ग और स्वार्थों को कायम रखकर ग्रामराज्य की स्थापना कभी भी संभव नहीं । इसलिए गाँव को एकलूप बनाकर 'ग्राम-समाज' बनाना होगा । गाँव की गारी जमीन एक घर उमकी मालकियत गाँव की याने ग्राम-समाज की धरनी होगी । इसीको 'ग्राम-दान' कहते हैं । ग्रामदान ग्राम-राज्य की नींव है । इस तरह हम ग्रामदान तर पहुँचते हैं । अनाथ अब हम ग्रामदान पर विचार करेंगे ।

‘ग्राम-दान’ शब्द से लोग बेकार ही घबराते हैं। लोगों को लगता है कि ग्राम-दान यानी अपना सब कुछ किसी दूसरे को दे देना है। लेकिन ग्राम-दान का यह अर्थ नहीं है। इस संसार में सब भगवान् का है। सूर्य, चन्द्र, बुद्धि, शक्ति, सब कुछ उसीका है। उसकी वस्तु उसे अर्पित करना ही ग्राम-दान है।

अपनी-अपनी जमीन, बुद्धि, संपत्ति—सब कुछ गाँव के लोग ग्राम-दान में परमेश्वर को यानी गाँव को अर्पित करेंगे और फिर आपस में बाँटकर लेंगे। इसमें डर की क्या बात है? यह तो हम अपने कुटुम्ब में हर रोज करते हैं। ग्राम-दान यानी अपने कुटुम्ब को बड़ा बनाना, गाँव पर कुटुम्ब की रीति लागू करना। पूँजीवाद कहता है कि श्रम गजदूरो का और संपत्ति मालिकों की है। ‘जिसका श्रम, उसकी दौलत’ यह समाजवाद का सिद्धान्त है। सर्वोदय ‘श्रम समाज का और संपत्ति ईश्वर की’ मानता है। ग्राम-दान के बाद सब लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार काम करेंगे। फिर उसमें से अपनी जरूरत के अनुसार लेंगे।

या यो देखिये ! गाँव में हम लोग अखंड कीर्तन अथवा ‘गोपालकान्त’^१ करते हैं। उस समय ज्वारी, गेहूँ, चावल आदि इकट्ठा करते हैं। फिर सब मिलकर गाँव की पगत करते हैं।

१ श्रीकृष्ण की धन-भोजनलोला के अभिनय का एक प्रसिद्ध उत्सव, जो शर्मार-गंभीर सचकी एकता का प्रतीक है।

धनी ज्यादा देता है और गरीब कम । लेकिन सब भरपेट भोजन करते हैं । धनी ज्यादा देता है, इसलिए वह ज्यादा नहीं खाता और गरीब कम देता है, इसलिए उसे कम खाने को नहीं देते ।

आगे हम देखेंगे कि ग्राम-दान से उत्पादन तो बढ़ेगा ही । लेकिन सिर्फ उत्पादन की बढ़ती ही ग्राम-दान का रहस्य नहीं है । ग्राम-दान का रहस्य तो यह है कि हम सुख भी बाँट लेंगे और दुःख भी । एक का सुख-दुःख सबका सुख-दुःख होगा । उससे सुख बढ़ेगा और दुःख घटेगा । आज गाँव में थोड़े-से लोग पेटभर भोजन करते हैं, बहुत-से आधा-पेट रहते हैं । लेकिन इसके बाद यह होगा कि ग्राह्ये तो सब और भूखे रहेंगे तो सब । अर्थात् ग्राम-दान से कुटुम्ब गाँव जितना बड़ा बनेगा ।

गाँव में रहनेवाले करीब-करीब सभी लोग अपनी-अपनी जमीन, बुद्धि और श्रम दे देते हैं, तो ग्राम-दान हो गया । गाँव के बाहर रहनेवालों की गाँव की गेती उनसे बात करके प्राप्त की जा सकती है । यही बात गाँव में रहनेवाले और जिसकी गाँव में गेती है, उस विज्ञान की भी है । गाँव में रहनेवाले किसी एक ने अपवादस्वरूप दान नहीं दिया, तो उसके कारण ग्राम-दान की घोषणा और उसके आगे के काम को छोड़ देने या आगे ढकेलने की जरूरत नहीं । ग्राम-दान में अनेक प्रकार के लाभ हैं । इसी-लिए विचारकों ने इस विचार का बहुत स्वागत किया है । ५० जवाहरलाल नेहरू ने लेकर कम्युनिस्टों तक, सबको यह विचार मान्य है ।

भयंकास्त्रियों को ग्राम-दान का विचार बहुत पराद धाया ।

क्योंकि ग्राम-दान अर्थशास्त्र का एक शुद्ध आधुनिकतम विचार है। ग्राम-दान के कारण जमीन के क्षेत्र की विपमता खतम हो जायगी। छोटे-छोटे टुकड़े जुट जायेंगे। सब पर जवाबदारी आने के कारण कल के जमींदार आज श्रम करने लगेंगे और कल के मजदूर, जो 'कहा मो करनेवाले' थे, मन लगाकर बुद्धि-पूर्वक काम करेंगे। पुराने मालिकों और मजदूरों में अब तक चलनेवाला सघर्ष मिट जायगा। भूमि-मुधार के कार्य सहकार से चलेंगे। एक हो जाने से गाँव की शक्ति बढ़ेगी। फिर सरकारी सहायता भी ठीक समय पर और ठीक प्रमाण में मिलेगी। क्योंकि अन्य गाँवों में सरकारी सहायता का लाभ केवल थोड़े-से लोगों को मिलता है। लेकिन ग्राम-दानी गाँवों में ऐसी स्थिति हो गयी है कि सरकारी सहायता का लाभ सबको मिलेगा। ऐसे गाँव को व्यापारी और साहूकार छूट नहीं सकते, क्योंकि अब व्यक्ति अलग-अलग व्यवहार न करेंगे। ग्राम-संघटन के द्वारा ही सारे व्यवहार चलेंगे। घास के एक छोटे-से तिनके को कोई भी तोड़-मोड़ सकता है, लेकिन जब उसकी रस्सी बन जाती है, तो उसमें हाथी को भी बाँध रखने की शक्ति आ जाती है। इसी तरह गाँवों में ग्रामोद्योग शुरू होंगे। गाँव के लोग आपस में अपने यहाँ के बुनकर, चमार, तेली, कुम्हार, बढई, लुहार आदि द्वारा तैयार चीजें उपयोग में लायेंगे। इसमें ग्रामोद्योग बढ़ेंगे, गाँव की संपत्ति गाँव में रहेगी और गाँव बनी बनेगा। गाँव की बेकारी मिटेगी और गाँव स्वावलंबी होगा।

धार्मिक पुख्त तो ग्राम-दान के विचार से नाच उठते हैं।

क्योंकि उससे आपस में प्रेम और सहकार बढ़ेगा । इससे समाज का नैतिक और सांस्कृतिक स्तर ऊँचा उठेगा । इससे गाँववालों की आध्यात्मिक उन्नति होगी । वे कहते हैं कि अब तक 'मे-मेरा' छोड़ दो, ऐसा धर्म-पुस्तकें और हम कहते आये, पर हमारा किसीने सुना नहीं । 'ग्राम-दान' से 'मेरी जमीन', 'मेरी सम्पत्ति' खतम हो गयी और 'हमारी जमीन', 'हमारी संपत्ति' की भावना प्रकट हुई । धर्म का काम हो गया । जब हम 'मेरा घर', 'मेरा खेत' कहते हैं, तब यह 'मेरा' ही मुझे आसक्ति के जाल में फँसाता है । सारा गाँव हमारा घर बन गया, यानी मनुष्य व्यापक बन गया । उसकी छोटे-से घर सबधी आसक्ति छूट गयी ।

पहले के ऋषि कहते थे कि 'घर छोड़ दीजिये, इससे आसक्ति छूटेगी ।' उनका अनुकरण बहुत थोड़े ने किया । किन्तु इससे उल्टे विनोबाजी कहते हैं कि तुम अपने कुटुम्बियों पर प्रेम करते हो, यह अच्छी बात है—इसे गाँव तक व्यापक बना दीजिये । एकदम तो कोई प्रेम कर नहीं सकता, इसलिए गाँव पर प्रेम करने का यह मध्यम मार्ग निकाला गया । अतः जमीन देण की मालिकियत की नहीं होगी, यह गाँव की मालिकियत की होगी । विनोबाजी इन तरह बैराग्य न सिखाकर गृहस्थ-धर्म सिखा रहे हैं । गाँव एक कुटुम्ब बन जाने पर मेरी ऋषि पाँच-पचास एकड़ न रहकर हजार-पाँच सौ एकड़ जमीन हमारी हो जायगी । सारे गाँव की गैती हमारी होगी ।

इस तरह हमने देखा कि ग्राम-दान धर्म की कगौटी पर भी मढ़ी उत्तरता है । धर्म कहता है कि बिग्री एक को दु ग हो,

तो उसमें सबको साझीदार बनना चाहिए। किसी एक को ही भूखे न रहने दिया जाय। स्वयं कम खाकर दूसरे को खाने के लिए देना ही प्रेम है। इसे ही दया और करुणा कहते हैं। यही परमेश्वर का रूप है। ग्राम-दान के काम में साक्षात् करुणा प्रकट होती है। जमीन गाँव की मालिकियत की करके धनी लोग गरीबों के लिए त्याग करते हैं, जैसे कि घर में बच्चों के होने पर माँ-बाप पहले उन्हींको खाने-पीने को देते और वच जाय, तो स्वयं खाते हैं। कुछ न बचे, तो भी ऐसे उपवास में उन्हें महान् आनन्द आता है। यह अवसर ग्राम-दान से ऊपर के वर्ग को मिलता है। मजदूर धर्म-दान करते हैं। वे मेहनत में धनवान् हैं। समय आने पर वे अपना काम छोड़कर मेहनत से गरीब धनी लोगों के खेतों पर काम करेंगे। इस तरह त्याग करने का महान् अवसर ग्राम-दान से सबको मिलेगा। इसलिए यह महान् धर्म-विचार है।

विज्ञान (साइन्स) ग्राम-दान के बारे में क्या कहता है ? विज्ञान के कारण सारा जगत् नज़दीक आ गया है। विश्व के किसी कोने में अगर लड़ाई हो रही हो, तो उसका असर सारे विश्व पर पड़ता है। इसलिए विज्ञान-युग में हमें अपने मन बड़े करने चाहिए, हृदय विशाल बनाने चाहिए। सबको मिल-जुलकर काम करना चाहिए, नहीं तो हम नष्ट हो जायेंगे। आज कोई भी दूसरों की मदद के बगैर टिक नहीं सकता। जगत् के साथ एकदम इस तरह घुल-मिल जाना तो कठिन है। उसमें भी कमजोर गाँव की तो लूट ही होगी। इसलिए हरएक को अपना गाँव एक कुटुम्ब मानना चाहिए। यह कठिन नहीं है। ग्राम-दान

होने पर सबका स्वार्थ एक हो जाने से गाँव को एक कुटुम्ब मानना आसान होगा। ग्राम-दान इसी विचार की प्रेरणा देता है। इसलिए ग्राम-दान वैज्ञानिक भी है।

राजनीतिक दृष्टि से ग्राम-दान कैसा है ? राजनीतिज्ञ तो ग्राम-दान पर बेहद खुश है। वे कहते हैं कि प्रत्येक गाँव एक यूनिट (इकाई) बन जाय, तो स्वराज्य में बड़ी भारी शक्ति पैदा होगी। गाँव में शान्ति बनाये रखने में कठिनाई न होगी। गाँव के लिए योजनाएँ बनाना सरल होगा। गाँव-गाँव में राज्य हो जाय, तो गाँव-गाँव में अच्छे कार्यकर्ता तैयार होंगे। आज हमने राजनीति को अनुचित महत्त्व दे रखा है। हम कहते रहते हैं कि सब कुछ केन्द्रित सत्ता ही करे, कानून से हो। इसीके कारण आज विश्वशान्ति आइक, बुतगानिन जैसे दो-चार व्यक्तियों के हाथ की बात बन गयी है। सारे महत्त्व के काम गाँववाले मिल-जुलकर कानून की परवाह किये बिना करे, तो राजकीय नेताओं की सत्ता क्षीण हो जायगी। हममें युद्ध करना दो-चार व्यक्तियों के हाथ में न रहेगा, विश्व की जनता के हाथ में रहेगा। जनता शान्ति-प्रिय है। अतएव ग्राम-दान उत्तम सुरक्षण-योजना है। ग्राम की जनता द्वारा एकमत से चुनाव करे, तो उसका प्रभाव ऊपर के चुनावों पर भी पड़ेगा। चुनाव में के तिवडम और छल-प्रपचों पर रोक लगेगी। गाँव में पार्टी, दल न रहने से ऊपर के दल भी क्षीण हो जायेंगे। इस तरह राजनीतिक जीवन भी शुद्ध हो जायगा। विश्वशान्ति निवृट आयेगी।

गिद्या-शाम्श्री भी ग्राम-दान पर शुग्ध हैं। क्योंकि हमसे

सब लडको को उत्तम कर्मप्रधान शिक्षण प्राप्त होगा । आज तो केवल ऊपर के वर्ग के लडके ही पढ़ पाते हैं । ऊपर के वर्ग के लोगो में श्रम नहीं है । इसलिए उनके लडको को कर्महीन शिक्षण मिलता है । निम्नवर्ग के लडके शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिए वे ज्ञानशून्य कर्म करते हैं । ग्राम-दान से सब लडको को कर्ममय शिक्षण मिलेगा ।

समाज-शास्त्री भी ग्राम-दान के विचार को उत्तम बताते हैं । ग्राम-दान से जाति-भेद मिटने में बड़ी मदद मिलेगी । कोरापुट जिले में ग्राम-दान के कारण जातिभेद मिट रहा है । ग्राम-दान से सामाजिक सुधारो की गाड़ी तेज दौड़ने लगेगी ।

शान्ति और व्यवस्थावादी कहते हैं कि ग्राम-दान से चारो ओर व्यवस्था फैल जायगी । आज गरीब को दिन में काम नहीं मिलता, तो वह रात में काम (चोरी) करता है । उसे जेल में बन्द कर दिया जाता है । वहाँ उसे भोजन, काम, नीद आदि सब व्यवस्थित रूप से मिलता है । सजा उसे न होकर घर के बाल-बच्चो को ही हो गयी, क्योंकि घर का कमानेवाला गया । यह कैसा न्याय है ! क्या यही व्यवस्था है ? इससे क्या शान्ति स्थापित होगी ? फिर पुलिस और सेना बहेगी । इसमें से अनाप-शनाप कर्ज का भार पड़ेगा ही । इसलिए ग्राम-दान से शान्ति और व्यवस्था के सारे प्रश्न हल हो जाते हैं ।

इस तरह ग्राम-दान का विचार सबको मान्य है । इसमें सबका हित किस तरह समायो है, यह हम आगे देखेंगे ।

ग्राम-दान में सभी का हित है। वर्तमान परिस्थिति में गाँव में बड़े किसान, छोटे किसान, कारीगर, मजदूर—किसीको भी पूरा समाधान नहीं है। ग्राम-दान सबको एक करनेवाला धर्म-विचार है, जो सबके सामने आया है। इससे सबके हृदय एक बनेंगे। गाँवों में प्रेम बढ़ेगा। ग्राम-दान में सबका भला कैसे है और इसमें प्रत्येक को क्या भाग लेना चाहिए, यह हम देखें।

बड़ा किसान : बड़े किसान का ग्राम-दान में क्या हित है ? हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण भगड़े होते हैं। आर्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाय, तो सबको उचित हिस्सा देकर अपने हिस्से में आनेवाली जमीन ही हरएक को रखनी चाहिए। इसी तरह अपने से गरीब की मदद करना हर-एक का धर्म है। इस धर्म का पालन करने से ही समाज ठिक रहेगा।

अंग्रेज सत्ता छोड़कर चले गये। राजा-महाराजाओं ने राज्य-पद छोड़ दिया, पर वे भूगे नहीं रहे। अगर बड़े किसान प्रेम से अपनी जमीन ग्राम-दान में दे देते हैं, तो लोग उन्हें अपने माता-पिता की तरह गमभोगे और गँभालेंगे। उनके गिननाफ फैला हुआ द्रोण एषदम गनम हो जायगा।

आज के अनेक गाँव बड़े विद्वानों के ही बसाये हुए हैं। ये उन्होंने नाम से पहचाने भी जाते हैं। गाँव के लोगों की

सार-सँभाल उन्होंने माता-पिता की तरह की है। इस ऐतिहासिक परंपरा के लिए यह शोभादायक ही है।

इन बड़े किसानों को चाहिए कि गाँव पर से सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और साहूकारों के आक्रमण हटायें। उन्हें अपनी शक्ति, बुद्धि, संगठन-कुशलता का लाभ गाँववालों के लिए करना चाहिए। इसी तरह स्कूल, न्यायदान, अस्पताल, सहकारी संस्था, सरकार से संबंध, अनेक उद्योग-धंधों आदि द्वारा वे गाँव की हर तरह सेवा कर सकते हैं। ऐसा त्यागी, सेवामय जीवन जीनेवाले बड़े किसानों को लोग किसी प्रकार की कमी महसूस न होने देंगे।

आज का बड़ा किसान कर्ज के बोझ से दब गया है। लड़के-लड़कियों के विवाह, पढ़ाई आदि की चिन्ता उसे सता रही है। ग्राम-दान के लिए गाँववालों द्वारा जमीन दिये जाने पर कर्ज का बोझ सहज ही सारे गाँव पर पड़ेगा। गाँव में विवाह सार्वजनिक उत्सव माना जायगा। गाँव को कुटुम्ब मानने पर गाँव के अन्य लड़कों जैसा ही शिक्षण खुद के बच्चों को मिलेगा।

आज बड़े किसान के पास सौ-दो सौ एकड़ जमीन होती है। इस खेती के उत्पादन में से आधा तो मजदूरों की मजदूरी के रूप में देना पड़ता है। मजदूर मन लगाकर काम नहीं करते, इसलिए पैदावार कम होती है। मजदूरों पर देखरेख रखने के लिए दिवानजी, (मुकद्दम) रखना पड़ता है। आमदनी का एक हिस्सा इसीमें चला जाता है। कल को कोई मजदूर मिलेगा या नहीं, यह एक नयी चिन्ता निर्माण हो गयी है। सालदारों को इस साल क्या देना पड़ेगा, यह भी एक प्रश्न ही है। संग्रह के

कारण चोरी की चिन्ता है। सीलिंग, वंशानुगत कानून, मृत्यु-कर आदि का भय है ही। इन चिन्ताओं के करते सौ-पाँच सौ एकड़वाले किसान के हाथ केवल चौथा हिस्सा पड़ता है। तीन हिस्से जमीन का भार वह बेकार ही अपने सिर पर धरे रहता है। अमीरी के कारण सबकी निन्दा का पात्र तो उसे बनना ही पड़ता है। यह भी नहीं कि आज अमीरी की पहले जैसी कीमत रह गयी हो। सभी गरीबों की आँखों में वह चुभता है। किसी भी वस्तु का उपयोग खुल्लमखुल्ला नहीं कर सकता। क्योंकि पड़ोस की भयकर गरीबी देख उसका मन ही उसे खाता रहता है। रात को सुख-सन्तोष की नीद नहीं। शरीर-श्रम से दूर हो जाने के कारण उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और इसी कारण निरंतर डॉक्टर की बोतले घर में रहती हैं। चिन्ता और भय का यह जीवन जीकर आज धनी लोग क्या कमा रहे हैं?

ग्रामदान में अगर धनी लोग शामिल हो जायें, तो उनकी नारी चिन्ता और सारा भय दूर हो जायगा। अवश्य ही उन्हें जमीन आज की अपेक्षा कम मिलेगी, पर औरों जितनी कम नहीं। ग्राम-कुटुम्ब में शामिल हो जाने पर गाँववाले उन्हें दूसरों की अपेक्षा ज्यादा जमीन आनन्द से देंगे। जमीन का वितरण गणित की समानता से न होकर वह कुटुम्ब की स्थिति के अनुपात में बाँटी जायगी। कुटुम्ब में दम रोटियाँ और पान आरमी हों, तो प्रत्येक को दो-दो रोटी न मिलकर अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलती है। लेकिन ताते मक्क मिलकर ही हैं। कुटुम्ब का यही न्याय गाँव पर लागू होगा।

ऐसे अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष मे भी देखने को मिले है । मँगरौठ के दीवान साहब को गाँववालों ने प्रेम से उनके हिस्से से ज्यादा जमीन दी और स्वयं कम रखी । धनवान् अगर प्रेम के मार्ग पर एक कदम चले, तो गरीब दो कदम चलेगे । जगह-जगह का यही अनुभव है । प्रेम से प्रेम ज्योतिर्ल होता और द्वेष से द्वेष और अधिक बढ़ता है—इस कहावत के अनुसार श्रमिक भी धनवान् को मिली जमीन मे श्रम-दान करेगे । आखिर आदमी जमीन अधिक क्यों रखता है ? कल की चिन्ता न रहे, इसीलिए न ? मिट्टी तो कोई साथ ले नहीं जाता । आज अधिक जमीन से चिन्ता बढ गयी है । धनवान् की सभी चिन्ताएँ दूर होंगी । भारी-भरकम आदमी की तरह धनवानो ने अधिक जमीन का बोझ ले लिया है । भारी-भरकम आदमी की चरबी घट जाय, तो उसका स्वास्थ्य सुधरेगा और आयु भी बढेगी । ऐसा ही धनवानो का होगा । जो चीज पैसे से कभी नहीं मिल सकती, वह धनवान् को पहले ही मिल जायगी । उसे सबका प्रेम प्राप्त होगा ।

मध्यम क्रिमान : मध्यम किसान पर देश का बहुत भरोसा है । वह गाँव की रीठ की हड्डी है । उसका जीवन सीधा-सरल, मेहनती और सात्त्विक है । देश की सस्कृति उसीने संभाल रखी है । लेकिन आज उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है । उसकी खेती अलग-अलग अनेक टुकडो मे बिखरी होने से उसे जोतने की दिक्कत है । साहूकारो का पाश हमेशा चारो ओर विद्यमान रहता है । व्यापारी उसे सपूरने नहीं देते । सरकारी अधिकारियो का उसकी तरफ ध्यान नहीं । मजदूरो का सहयोग नहीं । महँगी, पढाई, दवा-दारु और न्याय के कारण उसका जी पस्त हो गया है ।

अपना राज्य

~~ग्रामदान~~ में उसे एकत्र व्यवस्थित खेती मिलेगी । माल की खरीद-फरोस्त की व्यवस्था गाँव की सहकारी दूकान के मार्फत होगी । गाँव और सरकार की शक्ति उसके पीछे खड़ी रहेगी । उसे इस बात का धोखा या भय न रहेगा कि जमीन साहूकार को चली जायगी या उसे व्यापारी लूट लेगा । उसे सुखी और नित्य विकासशील जीवन प्राप्त होगा ।

छोटा किसान और मजदूर : चार-पाँच एकड़वाले किसानों और मजदूरों का जीवन समान रूप से दीन-हीन है । उन्हें हमेशा भुखमरी और अपमान सहना पड़ता है । ग्रामदान में सारी जमीन का वितरण होने पर उन्हें कष्ट करने पर पेटभर खाने जितनी जमीन मिलेगी । आज उसकी मेहनत की, पसीने की कमाई दूसरा ही खा जाता है । ग्रामदानी गाँव में उसे दूसरों जितना भरपूर मिलेगा । ग्रामदान में उसे कुछ भी खोना न पड़ेगा । उल्टे उसकी गरीबी और गुलामी की वेड़ियाँ टूट जायेंगी और वह इज्जत के साथ जी सकेगा । मजदूर कहेगा कि जैसे जमीन गाँव की है, वैसे ही मैं भी अपनी मेहनत गाँव को अर्पित करूँगा । गाँव में जिसे मेहनत करने की आदत नहीं है, उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ूँगा ।

विनोबाजी कहते हैं कि मैं गरीबों से चार कारणों के लिए जमीन माँगता हूँ :

(१) अपने से गरीब की मदद करना हरएक का धर्म है ।

(२) जमीन पर से सबकी आसक्ति कम करानी है ।

जमीन पर किसीकी मालकियत न रहनी चाहिए । जेमे पैसे-

वाला सैकड़ो एकड़ का मालिक है, वैसे ही गरीब भी दो-चार एकड़ का मालिक है। मजदूर भी श्रम पर अपनी मालकियत मानता है। इन छोटी मालकियतों पर ही बड़ी मालकियतें आधारित हैं।

(३) गरीब के दान से धनवालों के हृदय पिघलगे और एक नैतिक शक्ति निर्माण होगी।

(४) गरीबों के दान से सत्याग्रहियों की सेना बनेगी और वे इस आन्दोलन के सिपाही बनेंगे।

परोपकारी लोगों के ध्यान में गरीबों के दान देने की बात नहीं आती। सब जानते हैं कि श्रीकृष्ण ने सुदामा के तबुल लिये बिना उसे कुछ दिया नहीं। सुदामा से उन्हें कुछ लेना थोड़े ही था। उन्हें तो देना ही था। किन्तु लिये बिना कुछ न देने की निष्ठुरता कृष्ण को दिखानी पड़ी। असल में वे सुदामा की शक्ति बढ़ाना चाहते थे, उसे भिलारी जैसा दीन नहीं बनाना चाहते थे। जमीन और श्रम देने से गरीबों की शक्ति बढ़ेगी। गरीब कितना त्याग करते हैं ! उन्हींके श्रम पर सारा विश्व चल रहा है। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति और त्याग का भान नहीं है। जब वे अपने पड़ोसी के लिए, गाँव के लिए श्रम-दान करेंगे, तभी उनका त्याग प्रकट होगा। उनके त्याग के सामने यखूस धनी टिक न सकेगा। जो धनी उदार है, वे तो पहले ही ग्रामदान में शामिल हो चुके होंगे।

साहूकार : समाज में धन का लोभ बढ़ने के कारण साहूकार भी लोभी बन गये हैं। ग्रामदानी गाँव में सभी अपना

लोभ छोड़ चुके होंगे, इसलिए साहूकार भी अपना स्वार्थ न साध पायेंगे। सहकारी दूकान द्वारा जो कर्ज गाँववालों को दिया जायगा, उस संबंध में उनकी सलाह और मार्गदर्शन गाँव को मिलेगा। गाँव भी उसकी सबकी तरह चिन्ता करेगा।

व्यापारी : भावों में तेजी-मंदी हो जाय, माल खराब निकल जाय, तो दूकानदार को खोटे वजन, माप आदि अनुचित बातों का पाप करना पड़ता है। ग्रामदानी गाँव में गाँव की ओर से एक ही मिली-जुली दूकान रहेगी। इससे दूकानदार को नफा-नुकसान की चिन्ता ही न रहेगी। उत्तम मार्ग से गाँव की सेवा करके निश्चित रूप में वह शीलवान् जीवन जी सकेगा।

शिक्षक, पटवारी, कलाकार आदि : बुद्धि का श्रम करनेवालों का समाज में क्या स्थान रहेगा ?

प्रत्येक को शरीर-स्वास्थ्य और बुद्धि-विकास के लिए शरीर-श्रम करना आवश्यक है। इसलिए ये सब लोग कुछ घण्टे शरीर-श्रम करेंगे। अपनी कला और ज्ञान का दान देकर गाँव को ज्ञानी और सुन्दर बनाकर रहेंगे। गाँव उनकी चिन्ता करता रहेगा।

कारीगर : ग्रामदानी गाँव में कारीगरों और उद्योग-धंधे करनेवाले लोगों के बारे में क्या कार्यक्रम रहेगा ?

गाँव में कुम्हार, चमार, लुहार, बढई, नाई, दर्जी आदि अनेक लोगों के धंधे टूटते जा रहे हैं। उनके शिक्षण की, उनके धंधों के लिए पूँजी की और उत्पादित माल बेचने की कोई सुविधा नहीं है। उनकी स्थिति दिनोदिन बिगड़ रही है।

ग्रामदानी गाँवों में होनहार बच्चों को उद्योग-शिक्षण देने के लिए शिक्षण-संस्था में भेजने की व्यवस्था गाँववाले करेंगे । धंधे के लिए लगनेवाली पूंजी गाँववाले और सरकार देगी । इसी तरह उनके धंधे में लगनेवाले कच्चे माल की खरीदी और पक्के माल की बिक्री की व्यवस्था दूकान के मार्फत की जायगी । इस तरह धंधे बढ़ेंगे और बेकारी दूर होगी । गाँव की लक्ष्मी गाँव में रहेगी और गाँव के कारीगर तथा धंधेवाले सुखी होंगे ।

स्त्रियों : अपने सब बच्चे सुखी हों, यही सब माताओं की इच्छा रहती है । यही बात क्या घरती-माता को अपने पुत्रों के बारे में न लगती होगी ? मातृ-शक्ति स्त्रियों की बहुत बड़ी शक्ति है । इसलिए अपने घर की सारी जमीन ग्रामदान में अर्पण करके इस धार्मिक कार्य में उन्हें मदद करनी चाहिए ।

आज के समाज में रसोई और बच्चों से आगे स्त्रियों को कोई स्थान नहीं है । ग्रामदानी गाँव में स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह उनके जीवन के लिए आवश्यक शिक्षण दिया जायगा । खेती और घरेलू कार्यों के सिवा अनेक हस्तोद्योग और कला के काम वे सीखेंगी । गाँव का कारोबार चलाने का मौका उन्हें पुरुषों की तरह ही मिलेगा । घर के जेलखाने से उनकी मुक्ति होगी और उन्हें समाज में सम्मान का स्थान प्राप्त होगा ।

इस प्रकार ग्रामदान में सभीका हित है । इसलिए लोग ग्राम-दान कर रहे हैं । ऐसे ग्राम-दानी गाँवों में 'ग्राम-राज्य' कैसे निर्माण होगा, यह हम देखेंगे ।

राज्य-कारोधार : ग्राम-राज्य का संघटन नीचे लिखे अनुसार रहेगा ।

प्रत्येक गाँव में एक ग्रामसभा रहेगी । उस ग्रामसभा में प्रत्येक कुटुम्ब में से एक प्रौढ़ पुरुष या स्त्री रहेगी । ग्रामसभा सर्वसम्मति से पाँच से लेकर नौ व्यक्तियों तक की एक सर्वोदय-पंचायत बनायेगी । कृषि, ग्रामोद्योग, शिक्षण, आरोग्य, योजना, न्याय, अन्य देहातों तथा सरकारी सदस्यों से संबंध आदि सारे काम ग्रामसभा के जिम्मे रहेंगे । वही सर्वसाधारण नीति तय करेगी । पंचायत इस नीति को कार्यान्वित करेगी । वह प्रतिदिन का कामकाज भी करेगी । पंचायत गाँववालों पर सत्ता चलाने के लिए न रहेगी । परिवार में जैसे माता-पिता अपने बाल-वच्चों की चिन्ता करते हैं, वैसे ही पंचायत भवके कल्याण की चिन्ता करेगी ।

ऐसी अनेक सर्वोदय-पंचायतें अपने में से किसी होशियार व्यक्ति को तहसील-पंचायत में भेजेंगी, जो सौ गाँवों की बनेगी । ऐसी अनेक तहसील-पंचायतें अपने में से जिला-पंचायत बनायेंगी । इसी पद्धति से प्रांत, देश और विश्व के लिए सरकार बनेगी । जैसे-जैसे हम ऊपर जायेंगे, वैसे-ही-वैसे गत्ता क्षीण होनी जायगी । अन्त में विश्व-पंचायत के पास केवल नैतिक गत्ता रहेगी । ग्रामसभा जितनी धीर जिन विषय की सत्ता ऊपर की पंचायत को

देगी, उतनी ही उसकी सत्ता रहेगी। इन सब पंचायतो में कम-से-कम चौथाई सदस्य बहने रहेगी।

ग्राममभा और सारी पंचायतो के काम एकमत से चलेंगे। कुछ छिटपुट मतभेद रहेंगे, तो लोग अपने मतभेदों को रखते हुए भी वार्ता के समय तटस्थ रहेंगे। इसे हम 'सहमति' कहेंगे। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतभेद होने पर उस समय वह विषय छोड़ दिया जायगा। सब लोग एकमत होने की राह देखेंगे। किसी भी परिस्थिति में बहुमत या अल्पमत न रहेगा। हमें 'तीन वोले परमेश्वर' या 'चार वोले परमेश्वर' का याय लागू नहीं करना है, 'पाँच वोले परमेश्वर' यह प्राचीन न्याय ही कायम रखना है।

गाँव का आर्थिक व्यवहार ठीक-ठीक चलाने के लिए और इस अवधि में गाँववालों का मार्गदर्शन करने के लिए हर गाँव में एक सहकारी समिति रहेगी। यह समिति गाँव में माल की खरीद-विक्री के लिए 'स्टोर' (भण्डार) चलायेगी। गाँववाले अपना माल समिति के माफ़त खरीदेंगे-बेचेंगे। वे साहूकार से कर्ज न लेंगे। सहकारी समिति गाँव की चारों ओर से होनेवाली आर्थिक छूट रोकेगी और सबको काम देने की योजना बनाने में मदद करेगी। गाँव से बाहर जानेवाले और गाँव में आनेवाले माल पर सोसाइटी (समिति) का नियंत्रण रहेगा। इस तरह दरिद्रता दूर कर गाँव में समृद्धि लाने के काम में सहकारी समिति अग्रगण्य होगी।

ग्राम-पंचायत, सोसाइटी और गाँववालों के अन्य कार्य ठीक ढंग से चलाने के लिए मदद करनेवाला एक सेवक-समुदाय

रहेगा । यह सेवक-वर्ग सत्ता में न फँसेगा । यह सबसे अधिक काम और त्याग करनेवाला वर्ग रहेगा । सबका भला चाहनेवाला यह सेवक-वर्ग ग्रामराज्य को साकार बनाने का काम करेगा । यह सेवक-समुदाय ग्रामराज्य की रीढ़ की हड्डी होगी । इन सेवकों की संख्या जितनी अधिक और स्तर जितना ऊँचा रहेगा, उतनी ही गाँव की प्रगति होगी ।

ग्रामराज्य में काम कैसे होंगे और कौन करेंगे, यह हमने देखा । अब यह देखें कि ग्रामराज्य में कौन-से काम होंगे :

कृषि : कृषि गाँव का प्रमुख धंधा है । कृषि की व्यवस्था कैसे की जाय, यह गाँववाले मिलकर तय करेंगे । इस बारे में तीन पद्धतियाँ हो सकती हैं

१. सारी कृषि सामुदायिक बनाना ।

२ गाँव के लिए कुछ कृषि सामुदायिक रखना, कुछ लोगों की सहकारी कृषि रहे और शेष अलग-अलग जोती जाय ।

३ गाँव के लिए कुछ कृषि सामुदायिक रखी जाय और बाकी की भव अलग-अलग जोती जाय ।

(१) पहले हम सामुदायिक कृषि का विचार करें । गाँववाले विचार करेंगे कि हमने गाँव को मालिकियत समर्पित कर दी । अब खेती की मशकत भी मिलकर ही करेंगे । ऐसी सामुदायिक कृषि की व्यवस्था सारे गाँववाले देखेंगे । प्रतिदिन का काम चलाने के लिए ग्राम-सभा एक कृषि-समिति चुनेगी । होनेवाली पैदावार से लगान, स्कूल, अस्पताल आदि सामुदायिक काम किये जायेंगे । आगामी वर्ष के लिए पूँजी भी बचा रखी

जायगी। सकट-काल के लिए उत्पादन का कुछ अंश अनाज के भंडार में जायगा। बचा हुआ उत्पादन सारे किसान आपस में बाँट लेंगे। जिसने जितना काम किया हो, उस अनुपात में भी लोग पैदावार को बाँट सकेंगे। इससे भी श्रेष्ठ तो यह होगा कि घरों में जितने लोग हों, उसी हिसाब से बाँटवारा हो। अथवा दोनों के बीच का मार्ग भी निकल सकता है। सामुदायिक खेती में सभी लोग श्रम-दान करेंगे। इससे प्राप्त उत्पादन से लगान, स्कूल, अस्पताल, देवालय आदि सार्वजनिक सस्थाओं का खर्च चलेगा। आज बाई में सामुदायिक खेती हो रही है।

न केवल सामुदायिक खेती ही, बल्कि सामुदायिक जीवन का भी एक अच्छा दृश्य फिलस्तीन में 'किबड्स' नामक ठाई सौ गाँवों ने (लोकवस्तियों ने) निर्माण किया है। वहाँ सामुदायिक भोजनालय है। फसल वे सदस्यों में बाँटते नहीं, 'किबड्स' ही सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिलस्तीन के लोगों को 'किबड्स' पृथ्वी के स्वर्ग जैसा लगता है।

(२) अथवा जितने गाँववाले तैयार होंगे, वे सामुदायिक खेती करेंगे। थोड़ी-सी खेती पूरे गाँव के लिए सामुदायिक खेती के रूप में अलग रखी जायगी। बाकी की खेती बचे हुए लोग अलग-अलग करेंगे। आज 'भँगरीठ' में यही प्रयोग चल रहा है।

(३) अथवा गाँववाले ऐसा भी तय कर सकते हैं कि सारी खेती अलग-अलग करने के लिए बाँट ली जाय। केवल थोड़ी-सी (दसवे हिस्से तक) खेती सामुदायिक रखी जाय। यह तीसरी पद्धति है।

खेती बांटते समय घर में आदमियों की संख्या के अनुसार वितरण होगा। जिनका मुख्य पेशा कृषि न होकर कोई दूसरा है—जैसे बढ़ई, शिक्षक, तेली, चमार आदि—उन्हें भी थोड़ी जमीन मिलेगी। हर पाँच-दस वर्षों में आवश्यकतानुसार ग्राम-सभा कृषि का पुनर्वितरण करेगी। प्रत्येक परिवार को खेती पर मेहनत से पैदा की हुई फसल मिलेगी।

इस प्रकार खेती या तो सामुदायिक रहेगी या हरएक को करने के लिए मिलेगी। किन्तु उस पर मालकियत किसी भी व्यक्ति की न रहेगी। खेती परमेश्वर की है। जैसे हवा, पानी और प्रकाश का मालिक परमेश्वर है, वैसे ही पंचमहाभूतों में से पृथ्वी यानी भूमि का मालिक भी परमेश्वर ही है। खेती परमेश्वर की ओर से भरण-पोषण के लिए गाँव को मिली है। इसलिए कृषि का ग्रामीकरण होगा। कोई भी गाँव की खेती बेच न सकेगा। रेहन, ठीका, बटाई, मक्ता आदि प्रकारों में किसी दूसरे को दी न जा सकेगी। बीच के समय लोग जमींदार की खेती श्रम-दान से जोत देंगे। धीरे-धीरे जमींदार और उसके बच्चे खेती पर श्रम करने लगेंगे या दूसरे धंधे ढूँढ़ेंगे। साहूकार के पास भी किसीकी खेती न जायगी। इस तरह ग्राम-दान के कारण किसान खेती रेहन रखकर कर्ज निकालने का लोभ भी न बढ़ायेगा। गाँव की मालकियत की इस युक्ति के कारण किसान और साहूकार, दोनों के ही लोभ का रास्ता बन्द होकर इसमें दोनों का ही हित सघ जाता है।

अलग-अलग खेती रखकर भी लोग मशक्कत के कुछ कामों

मे—बोवाई, रखवाली, गुड़ाई आदि मे—सहकार कर सकेंगे । कुछ छोटे औजार व्यक्तिगत रहेगे, कुछ बड़े औजार गाँव के रहेगे । माल की खरीद-विक्री सहकारी भंडार के माफत चलेगी । खेती का व्यवहार अलग-अलग रखने पर भी इतना सहकार हो सकता है । गाँव मे खेती सामुदायिक हो जाय या कुछ काम सहकार से चलने लगे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सारे चूल्हे एक जगह आ गये है ।

खेती मे छोटे-मोटे सुधार करने की जिम्मेदारी प्रत्येक कुटुम्ब पर रहेगी । बड़े पैमाने के सुधार सामुदायिक तौर पर ग्रामसभा करेगी । गाँव के लिए जो-जो आवश्यक हो, उसे गाँव-वाले बोयेगे । पैदावार का मुख्य लक्ष्य बाजार न होकर आवश्यकताओं की पूर्ति रहेगा । अतएव 'डालडा' के लिए मूँगफली न बोकर जितनी लगती हो, उतनी ही वह बोयी जायगी । गाँव मे दो वर्ष का अनाज सदैव भंडार मे रहेगा । लगाने के लिए बिना सूद के उचित पूँजी मिलेगी । ग्रामदानी गाँव मे ठीका और नफे के साथ ही सूद भी बढ़ हो जायगा । पानी-सप्लाई, अच्छे बीज और सुधरे हुए औजार, मेढ बाधकर जमीन का कटाव रोकने, जमीन को समतल करने आदि से पैदावार बढ़ेगी । केवल जमीन के कटाव का ही विचार करे, तो हर बरसात मे तीस करोड़ एकड़ मे से पंद्रह करोड़ एकड़ जमीन मे प्रतिवर्ष ५०-६० गाड़ी मिट्टी बह जाती है । कटाव रोकने का काम अकेले-दुकेले या सिर्फ सरकार से बन नहीं सकता । उसके लिए गाँव के सभी लोगों के हाथ लगने चाहिए और जमीन गाँव की होनी चाहिए । इन सभी

सुधारो से हंगामे की अनिश्चितता कम हो जायगी। गाँव में न तो कोई मालिक और न कोई मजदूर। सभी गाँव के सेवक बन जायेंगे।

ग्रामोद्योग : लेकिन सिर्फ कृषि-सुधार से ग्रामराज्य स्थापित न हो जायगा। जिस तरह हम भारत में सभी चीजें तैयार करने का यत्न करते हैं, उसी तरह प्रत्येक गाँव की प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी होनी ही चाहिए। अन्न-वस्त्र, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों को हम गाँव में ही पूरी कर लेंगे। जहाँ तक हो सके, गाँव में तैयार होनेवाले कच्चे माल का पक्का माल गाँव में ही बनाया जायगा। गाँव में तेल-धानी होगी। अन्य उद्योग-धंधे भी चलेंगे। इनसे गाँव के हर आदमी को काम मिलेगा और गाँव से बाहर जानेवाली सम्पत्ति का प्रचण्ड प्रवाह रुक जायगा। एक सेर रूई की कीमत एक रुपया, तो उससे बननेवाले कपड़े की कीमत पाँच रुपये। हम पैदावार करते हैं एकगुना और गँवाते हैं चौगुना। उद्योग के कारण गाँव में कला-कौशल वापस लौटेगा। गाँव की आर्थिक इमारत ऐसी के एक ही स्तंभ पर खड़ी न होकर अनेक आधारों पर खड़ी की जायगी, जिससे वह अत्यधिक स्थिर होगी। आज बड़े उद्योगों से सिर्फ पचीस लाख लोगों को काम मिल रहा है। सौ वर्ष में इतनी प्रगति हुई। सिवा यन्त्रोद्योग के लिए पूँजी भी नहीं। इसलिए एकमात्र स्वावलम्बन और ग्रामोद्योग ही गाँवों के लिए तारक मंत्र है। गाँव के प्रत्येक कुटुम्ब के पास जमीन रहेगी और वह घर में ही कृषि के सहायक धंधे के रूप में उद्योग भी करेगा। अनेक धंधे करने से कुटुम्ब की सांस्कृतिक उन्नति भी होगी।

शिक्षक : गाँव-गाँव पाठशाला रहेगी। यह पाठशाला जीवनोपयोगी सारा शिक्षण देगी। कर्तृत्वशून्य विद्यापीठ की अपेक्षा यह शाला वास्तविक विद्यापीठ बनेगी। शिक्षा बुनियादी तालीम की नयी पद्धति से दी जायगी। फलस्वरूप ग्रामराज्य का अभिमान रखनेवाले उत्तम नागरिक गाँवों से निर्माण होंगे। प्रारम्भिक रूप में हर गाँव में सुबह एक घण्टा पाठशाला चलेगी। धीरे-धीरे उसका रूपान्तर पूरे समय की पाठशाला में हो जायगा। प्रौढों के लिए एक घण्टे की रात्रि-पाठशाला की कक्षा चलेगी।

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य के लिए गाँव से बाहर के डॉक्टरों पर निर्भर न रहा जायगा। इसके लिए खासकर लगायी हुई वनस्पतियों से औषध बनेंगे। स्वास्थ्य के नियमों में सबको परिचित करा दिया जायगा, जिससे रोग काबू में आयेगे। फलस्वरूप शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण शहर की ओर जानेवाला बहुत-सा धन बच जायगा।

न्याय : आर्थिक रचना प्रतियोगिता की अपेक्षा एक-दूसरे की मदद पर खड़ी करने और गरीबी मिट जाने के कारण झगड़े-टटे भी कम होंगे। न्यायदान का लक्ष्य अपराध की जड़ गोज़कर उसे मिटाना होगा। अपराधी को मानसिक रोगी समझकर उसका योग्य उपचार किया जायगा। जैसे, गरीबी के कारण चोरी करनेवाले को कृषि देने की बात हम पीछे पड़ ही चुके हैं। जिस गाँव में झगड़े-टटे नहीं होते, वह रामराज्य है। हमारा लक्ष्य उस रामराज्य की ओर जाना ही रहेगा।

लूट कैसे रहेगी ? ये सारी सुविधाएँ गाँव में ही हो जाने

से गाँव की बुद्धि, श्रम और धन शहर में बहुत ही कम जायगा। ग्रामदानी गाँव में व्यक्तिगत साहूकारी या व्यापार को मीका न मिलने के कारण सूद और नफा खतम हो गये। जमीन की मालकियत मिट जाने से ठीका भी बंद हो गया। सरकार के बहुत से काम ग्रामसभा के हो जायेंगे और वह भी अधिकतर काम श्रम-दान से ही करा लेगी, जिससे सरकार के भारी-भरकम कर कम हो जायेंगे। फिर कई सार्वजनिक कामों का खर्च सामुदायिक खेती की पैदावार से चलेगा, जिससे ग्रामसभा के भी बर न बढ़ेंगे। इस तरह व्यापारी, सरकार, साहूकार, व्यसन, अज्ञान और रीति-रिवाज (शिक्षा और स्वास्थ्य इनमें आ ही गया)—इन छिद्रों से खाली होनेवाली मोट अब भरी रहेगी। इस तरह शोषण के सभी दरवाजे बंद हो गये। उल्टे कृषि-सुधार और ग्रामोद्योग से मोट में ज्यादा पानी डालने के कारण वह लबालब भर निकलेगी।

सामाजिक सुधार : अब हम सामाजिक सुधार की ओर मुड़ें। ग्राम-दान से गाँव के जातिभेद क्षीण होंगे। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर और सम्मान का पद प्राप्त होगा। गाँववाले व्यसन छोड़ देंगे। शराब, जुआ, सट्टा आदि बंद हो जायेंगे। अनेक जगह कानून द्वारा मद्यनिषेध होने पर भी शराब धड़ल्ले से बनायी और बेची जाती है। किन्तु ग्रामराज्य में सारी सत्ता गाँववालों के हाथ में रहेगी। कौन आदमी कैसा है, यह गाँववालों को मालूम रहने से उस तरह की बातें बंद करना सरल हो जायगा।

गाँव में लड़के लड़कियों की शादियाँ सामुदायिक पद्धति से

होगी। सभी ग्रामीण अपने गांव के लड़के-लड़कियों की शादियों में आनन्द से भाग लेंगे। ऐसी शादियाँ कम खर्च में होगी और उसे सभी लोग वांट लेंगे। इससे लड़के-लड़कियों के माता-पिताओं पर अधिक भार न पड़ेगा। गाँव में सात्त्विक मनोरजन की सुविधा रहेगी। गाँव का स्वयंसेवक-दल या शान्ति-सेना ग्राम-राज्य की रक्षा करेगी।

पंचवर्षीय योजना : ये और ऐसे ही अनेक काम करके ग्राम-राज्य को सुखी बनाने के लिए गाँव के सभी लोग मिलकर अपनी पंचवर्षीय योजना बनायेंगे। हर गाँव की अलग-अलग योजना बनेगी। यह योजना पूरी करने की जिम्मेवारी पहले ही गाँववालों पर आयेगी। आज तो योजनाएँ दिल्ली में बनती हैं। इसलिए गाँववालों में उन्हें मफल बनाने का उत्साह नहीं दीखता। आज सभी की प्रवृत्ति काम ढालने और जिम्मेवारी अपने ऊपर न लेने की है। सरकारी नौकरो और समाज-सेवकों को इसका अनेक बार अनुभव आता है। गाँववाले मानते हैं कि सब कुछ सरकार या सेवक ही करे, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ उपभोग करने की है। आज के स्वराज्य में न तो मजदूरों की जिम्मेदारी है और न ठिकाने से मालिकों की ही। हर आदमी दूसरे के सिर दोष मढ़ने को तैयार है।

अब ग्रामराज्य हो जाने से अपने सुख-दुःख के जिम्मेवार ग्रामीण ही होंगे। इससे गाँव की लाचारी और निस्त्माह की भावना मिट जायगी। अनेक पीढ़ियों के बाद पहले-पहल गाँववालों में यह आत्म-विश्वास जाग उठेगा कि गाँव अपने पैरों पर

खड़ा हो सकता है। गाँववालों की शक्ति, बुद्धि और युक्ति को पूरा मौका मिलेगा। शोषण पर आधृत रचनाएँ खतम हो जाने से भी ग्रामराज्य सभी ओर से तेजी से प्रगति करेगा। अनेक गाँवों की पैदावार दो-तीन वर्षों में ही दुगुनी हो जायगी। सामाजिक और नैतिक क्षेत्रों में भी अनेक चमत्कार दीख पड़ेंगे।

सर्वोदयी समाज का चित्र : लोग विनोबाजी से पूछते हैं कि ग्रामराज्य स्थापित कर आप जो सर्वोदय-समाज बनाना चाहते हैं, क्या उसमें लक्ष्मी बढ़ेगी या कम होगी? लोगों को लगता है कि विनोबा पैदल चलता है, कम कपड़े इस्तेमाल करता और परिग्रह त्याग बैठा है। इसलिए सारे समाज को वह अपने-जैसा ही साधु-सन्यासी बनाना चाहता है। विनोबा कहते हैं “मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हमें असग्रह के सिद्धान्त पर समाज खड़ा करना है। पर लोग ‘असग्रह’ का अर्थ समझे नहीं है।

आज हिन्दुस्तान में सर्वोदय-समाज नहीं है। लोगों पर सग्रह बढ़ाने का भूत सवार है। पर इतनी सग्रह-निष्ठा होकर भी ये कितना सग्रह कर पायें? आज के सग्रही समाज में कुटुम्ब के हर आदमी के पीछे औसतन ढाई छटाक दूध पड़ता है। लेकिन विनोबा के असग्रही समाज में प्रतिव्यक्ति एक सेर दूध रहेगा। आज के सग्रही समाज में यह सन्देह ही है कि वर्षभर का अनाज सग्रहीत है या नहीं। पर मेरे असग्रही समाज में पूरे दो साल का अन्न-सग्रह रहेगा। हरएक के घर में खूब अन्न रहेगा। वह इतना रहेगा कि उसकी कीमत ही न रह जायगी। आरित अन्न की कीमत ही क्या? कोई भूखा होगा, तो लोग

उसे खिला देंगे । पर कोई भी अन्न न बेचेगा । 'डालडा' खाने-वाले को शुद्ध घी मिलेगा । कारण सर्वोदय-समाज में घी प्रचुर रहेगा । शाक भी भरपूर रहेगी । किसी भी घर में जाइये, आपको भोजन मिलेगा । ऐसे असग्रही समाज में दूध ही क्या, शहद की भी महानदी बहेगी ।

इसलिए पहली बात, असग्रही समाज में विनोबा इतना बड़ा सग्रह करना चाहते हैं । लोगों को इसकी कल्पना ही नहीं । फिर भी वे यह सग्रह थोड़े-से ही घरों में बढ़ाना नहीं चाहते । उसे प्रत्येक घर में बाँट देना चाहते हैं ।

दूसरी बात, सग्रह का समान वितरण होगा । सग्रह खूब रहेगा, पर वह घर में नहीं, समाज में रहेगा ।

तीसरी बात, यह सग्रह निरूपयोगी वस्तुओं का न रहेगा । सिगरेट-धीड़ी का ढेर ग्रामराज्य के सग्रह में न रहेगा ।

चौथी बात, अच्छी चीजों के सग्रह में भी क्रम देखना पड़ेगा । आज का क्रम कुछ भी अर्थ नहीं रखता ।

नवर एक, उत्तम भोजन मिलना चाहिए ।

नवर दो, पर्याप्त कपड़ा चाहिए ।

नवर तीन, रहने के लिए अच्छे घर चाहिए ।

नवर चार, साधन और औजार मिलने चाहिए ।

नवर पाँच, ज्ञान के साधन, उत्तम पुस्तकें सुलभ होनी चाहिए ।

नवर छह, मनोरंजन के स्वस्थ साधन संगीत आदि लोगों को सुलभ होने चाहिए । इसी क्रम के अनुसार वस्तुएँ बढ़ानी चाहिए ।

आज शहरो की स्थिति यह है कि खाने को नहीं मिलता, पर लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं। साराश, यह देखना होगा कि कौन-सी चीज पहले और कौन बाद में अपेक्षित है। 'असग्रह' का अर्थ है, क्रमयुक्त संग्रह।

पाचवीं बात, असग्रही समाज में पैसा कम-से-कम रहेगा। पिस्तौल तानकर केला ले जाना चोरी या लूट ही है। नोट देकर घी ले जाना भी ऐसी ही चोरी या लूट है। पैसा राक्षस के हाथ का शस्त्र है। पैसे से चोरी सुलभ हो जाती है। वह रात में करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिन दहाड़े करते वनती है। आज पैसे के कारण यह भ्रम फैल गया है कि पास में दूध, दही, शाक-भाजी और अनाज होने पर भी वह गरीब है और इनमें से कुछ भी न होते हुए भी सिर्फ पैसा होने से वह श्रीमान् है। इसलिए पैसा कम ही रहेगा।

इस तरह पाँच लक्षणों से युक्त असग्रही समाज ग्रामराज्य में रहेगा।”

यह है, सर्वसाधारण ग्रामराज्य का चित्र। फिर भी आखिर यह तय करने का जन्मसिद्ध अधिकार गाँववालों को ही है कि गाँव कैसा रहे। इसलिए उन्हें हाँकने के लिए गडेरिये की जरूरत नहीं। जो गाँवों में रहेंगे, वे ही अपने गाँव को योग्य आकार देंगे। बाहरी लोग उन्हें सलाहभर देंगे। लेकिन गाँव कैसा हो, यह तय करने और उस तरह कर दिखाने की सारी जिम्मेदारी गाँववालों की ही रहेगी। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद हम और भी परावलम्बी हो गये हैं। लोग समझते हैं कि अब

सब बातें सरकार ही करेगी । इससे बढ़कर भयानक और गलत विचार दूसरा नहीं हो सकता । स्वराज्य का अर्थ दूसरों की गुलामी मिटना मात्र नहीं । उसका अर्थ यही है कि हरएक को अपना राज्य है, यह मालूम पड़े । स्वराज्य तो हम बनानेवाले हैं । जिस तरह अपना खाना हमें ही खाना पड़ता है और तभी भूख मिटती है, उसी तरह अपना ग्रामराज्य भी हमें ही निर्माण करना होगा । तभी हमारा दुःख मिटेगा । भगवान् ने गीता में स्पष्ट कहा है : 'उद्धरेदात्मनात्मानम्' अपना उद्धार करना खुद के हाथ में ही है ।

• • •

शंका-समाधान

: ८ :

फिर भी कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कुछ शंकाएँ मन में उठती हैं। उन पर भी हम लोग विचार करें।

१. प्रश्न : गाँव के अधिकतर किसानों पर कर्ज है। यह कर्ज साहूकार ने खेती गिरो रखवाकर या उसीके भरोसे दिया है। वह कैसे ?

उत्तर : खेती सारे गाँव की बन जाने पर कर्ज भी सारे गाँव का हो गया। अब कर्जदार खुद साहूकार से कुछ न कहेगा। ग्रामसभा के प्रमुख लोग ही सभी साहूकारों से मिलेंगे। उनसे समझ लेंगे कि कर्ज में मूलधन कितना है, कानूनन उचित सूद कितना और अनुचित कितना है। अनुचित सूद चुकाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर यह देखा जायगा कि उचित सूद और मूलधन मिलाकर कितना चुकाया गया। अगर कुछ ही रकम बची हो, तो उसे संपत्तिदान में दान देने के लिए साहूकार से प्रार्थना की जायगी। इस क्रान्ति की कठिनाई साहूकार के हृदय को भी क्यों न छुयेगी ? उसीने खेती, सूखा आदि कठिन प्रसंगों में किसान की आवश्यकताएँ पूरी की। फिर वह गाँव का भला क्यों न चाहेगा ? उसका उपकार प्रेम से ही चुकाया जा सकेगा। क्या कभी पैसे में भी उपकार चुकाया जा सकता है ? साहूकार को इसका भान ही नहीं है।

अगर वह पूरा कर्ज संपत्ति-दान के रूप में नहीं छोड़ता, तो शेष रकम गाँव की पैदावार से दस-पाँच वर्षों में हफ्तेवार अदा की जायगी। गाँव की खेती या उद्योग के निमित्त मिले हुए संपत्ति-दान, साधन-दान या सरकारी मदद की रकम से यह कर्ज कभी न चुकाया जायगा। इस कर्ज की अदायगी गाँववालों की वही हुई पैदावार से ही हर साल की जायगी। साहूकार विश्वास रखें कि कोई भी कर्ज डुबाया न जायगा। दस-पाँच वर्षों में गांव पुराने कर्ज से मुक्त हो जायगा। जो काम गत सौ-दो सौ वर्षों में किसी कानून या सरकारी सहकारी बैंक से सध न पाया, वह दस ही पाँच वर्षों में सध जायगा। गाँव पर से चिन्ता का बहुत बड़ा बोझ ग्राम-दान से पहले ही हल्का हो जायगा। भारत में सर्वत्र ग्राम-दान होने पर याने 'भारत-दान' होने पर तो साहूकार का ही हृदय बदल जायगा। इसलिए जैसे-जैसे ग्राम-दान बढ़ता जायगा, वैसे-ही-वैसे यह प्रश्न सरल होता जायगा। अतएव ग्राम-दान बढ़ने चाहिए।

२. प्रश्न . खेती और उद्योग के लिए नयी पूँजी की जरूरत पड़ेगी। वह कहाँ से मिलेगी ?

उत्तर : आज पूँजी या पैसा अधिक क्यों लगता है ? इसलिए कि बहुत-से लोग खुद काम नहीं करते, मजदूरों से करवाते हैं। अब जब सभी लोग मेहनत करने लगेंगे, तो पूँजी की जरूरत कुछ अंशों में कम हो ही जायगी। परस्पर श्रम-दान द्वारा मदद करने की वृत्ति बढ जाने से भी पहले जितना पैसा न लगेगा। इसी प्रकार पैसे के कारण हम लोग अनावश्यक चीजें खरीदते

है। यह वृत्ति भी कम हो जायगी। फिर भी कुछ पूंजी लगेगी ही। उसमे से कुछ रकम शहर के संपत्ति-दान और साधन-दान से मिलेगी। प्रत्येक कुटुम्ब कुछ बचत करेगा, गाँव को सम्पत्ति-दान देगा या कुछ अन्न भंडार मे देगा। उससे भी कुछ पूंजी मिलेगी। फिर भी गुरु के दस-पाँच वर्ष कुछ पूंजी लगेगी ही। कम मामूली सूद पर सहकारी-समिति लेगी और सरकार की ओर से ग्राम-सहकारी-समिति लेगी और उसे गाँववालों को देगी। लेकिन कोई भी ग्रामीण व्यक्तिगत तौर पर केन्द्रीय सहकारी-समिति या सरकार से कर्ज न लेगा। अब से गाँव बाहरी सस्थाओं से सघटित रूप मे ही लेन-देन करेगा। सघटित रूप मे ही कर्ज लेना तय हो जाने पर विवाह जैसे अनुत्पादक काम के लिए कोई भी कर्ज न ले सकेगा। फलस्वरूप अनुचित कर्ज पर अपने-आप नियंत्रण हो जायगा, जिससे गाँववालों को सरकार और केन्द्रीय सहकारी बैंक से शीघ्र ही कम सूद पर उचित मदद सुलभ हुआ करेगी। दस-पाँच साल बाद गाँव का सम्पत्ति-दान, अन्न-भंडार, बचत और गाँव की पैदावार इतनी बढ़ जायगी कि दैनिक व्यवहार के लिए गाँवों को बाहरी पूंजी की जरूरत ही न लगेगी। इस बीच मामूली सूद का भार गाँव को सहना पड़ेगा। कर्ज उत्पादन के लिए ही मिलेगा।

३. प्रश्न : खुद की मालकियत की जमीन न होने पर लड़के-लड़कियों के विवाह कैसे होंगे ?

उत्तर : सारे भारत मे ग्रामदान हो जाने पर तो यह प्रश्न ही न रहेगा। तब तक सर्वत्र यह वातावरण बन जाने से कि, ग्राम-दान एक अच्छा काम है, गाँव के साथ सभी लोग सहानुभूति का

व्यवहार करेंगे। 'हमारी जमीन साहूकार के हाथ या जूट में नहीं गयी, वह तो सारे गाँव की हो गयी। हम गाँव में ही रहते हैं, इसलिए हमारे हिस्से भी जोतने के लिए जमीन आयेगी। हम भूमि-हीन नहीं, भू-सेवक बन गये हैं'—इसी ध्येयनिष्ठा के कारण अनेक शहरी भाइयों की गाँव से सहानुभूति रहेगी। किन्हीं सयानी लड़कियों को यह भी प्रेरणा होगी कि हमारी शादियाँ ऐसे ग्रामदानी पुरुषार्थी गाँवों में हो। विवाह जैसे आनन्द के अवसर पर कर्ज निकालकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसके बुरे परिणाम भुगतते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं।

४. प्रश्न : किसी गाँव में जमीन कम और लोग ज्यादा हो, तो वहाँ की समस्या कैसे हल होगी ?

उत्तर : ग्रामराज्य में जमीन की सिंचाई की पूरी सुविधा हो जाने के कारण कम जमीन में भी आदमी का पोषण हो सकेगा। कुछ परती जमीन भी जोत में आ जायगी। सुधरी हुई खेती से भी कम जमीन में ज्यादा पैदावार होगी। इसलिए कम जमीन से भी अच्छी तरह गुजर हो जायगी। हम गाँव-गाँव ग्रामोद्योग भी शुरू करेंगे। फिर भी अगर यह प्रश्न हल नहीं होता और पड़ोस के गाँव में जमीन ज्यादा और आदमी कम हो, तो उस गाँव की जमीन इस गाँव की हद में लाने के लिए पड़ोसी को तैयार करेंगे। इसके लिए गाँव के नक्शे बदलने पड़ेंगे। इसमें अड़चन ही क्या है ? ग्रामराज्य समझदार रहेंगे और ऐसी अड़चन महज ही दूर हो जायेंगी। अथवा हम लोग ज्यादा जमीनवाले गाँव में यहाँ के कुछ लोगों को ही भेज देंगे। वहाँ उन्हें जमीन मिल जायगी।

५. प्रश्न : ग्रामदान में जमीन तो बाँटी जायगी । पर बैल-जोड़ी, हल आदि का प्रश्न हल कैसे हो ?

उत्तर : ग्राम-दान का अर्थ है, हरएक के पास जो कुछ हो, सारा गाव को समर्पित कर दिया जाय । फिर जो लोग मूल्यवान् जमीन दे देंगे, तो क्या वे बैल-जोड़ी और औजारों को न देंगे ?

६. प्रश्न : यह सब कानून द्वारा क्यों नहीं करते ? कानून से हुआ, तो हम लोग तैयार ही हैं ।

उत्तर : कानून से यह काम कभी हो नहीं सकता । कानून से खेती बाँटी जा सके या सामूहिक खेती भी हो पाये, लेकिन वह 'ग्रामराज्य' नहीं, 'दिल्ली-राज्य' होगा । फिर, कानून से टूटे हुए दिल भी जुट कैसे पायेंगे और इसके बिना ग्रामराज्य में लोग मन लगाकर काम ही कैसे करेंगे ? ग्राम-दान में अपने-अपने कुटुम्ब-भर को देखना छोड़ सभी को ग्राम-कुटुम्ब की चिन्ता करनी होगी । मजदूर-मालिकों और गरीब-श्रीमानों के बीच पड़ी खाई को पाटना होगा । यह वान कानून-सा कानून कर पायेगा ? आखिर मद्य-निषेध कानून बनने से कितना काम हुआ ? एक बार जब लोगों के दिल बदल जायें हैं, तब कानून उस पर मुहर का काम कर सकता है । कानून से मालगुजारी गयी, पर मालगुजारों और जनता के बीच प्रेम-संघर्ष निर्माण नहीं हुए । कारण मालगुजारों के दिल नहीं बदल पाये । लेकिन अगर आज मालिक अपनी जमीन गाँव को अर्पण कर देता है और मजदूर अपना श्रम, तो गाँव में नव-चेतन्य भर जायगा ।

पूँजीवादी देशों में भी दो-चार ही लोग मालिक हुआ

करते हैं, शेष मजदूर । लेकिन भारत जैसे कृषिप्रधान देश में सत्तर-अस्सी प्रतिशत छोटे-छोटे कृषक मालिक हैं, पाँच बड़े कृषक और बीस मजदूर । अब सत्तर-अस्सी लोगों के हृदय बदलने के सिवा कानून उनकी जमीन कैसे ले सकेगा ? और उनके हृदय बदल जायें, तो वे ग्रामदान में ही जमीन दे देंगे । फिर तो कानून की ज्यादा जरूरत ही न रहेगी । इसीलिए केरल के विधिमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कानून से जमीन के प्रश्न हल नहीं हो सकते । लोगों का हृदय बदले बिना क्रांति न होगी । कानून से हृदय-परिवर्तन या नवीन मूल्यों की स्थापना नहीं होती । कानून बनने से परस्पर कटुता बढ़ना, कोर्ट-कचहरी आदि दोष तो उसमें हैं ही ।

७. प्रश्न : जहाँ दो भाइयों में आपस में पटती न हो, वहाँ सभी गाँववालों की एकत्र खेती कैसे हो सकेगी ? वह कितने दिन तक टिक पायेगी ?

उत्तर : आखिर आज दो भाइयों की आपस में क्यों नहीं पटती, इसका विचार करना होगा । आपस में न पटने के अनेक कारण हैं, जिनमें एक मालिकियत का हक भी है । अगर यह मालिकियत ही मिटा दी जाय, तो झगड़े की जड़ ही उखड़ जायगी । भाई-भाई में हक और अधिकार की भावना रहती है । इसीलिए भाई ने थोड़ा भी कम-ज्यादा किया, तो उसका अपेक्षा-भग हो जाता है । परिणामस्वरूप भाई भाई से झगड़ने लगता है । लेकिन वही कोई मित्र कुछ थोड़ा-मा भी काम कर देना है, तो हम उसके कृतज्ञ बनते हैं । कारण मित्र में कर्तव्य-भावना प्रचल होती है, हक की भावना नहीं । ग्राम-दान से हक की

भावना नष्ट होकर कर्तव्य की भावना आयेगी। उससे आज भाई-भाई में पटरी न बैठने पर भी कल मालकियत मिट जाने पर दोनों की पटने लगेंगी।

८. प्रश्न : हमारे बच्चों का शिक्षण कैसे होगा ?

उत्तर : शिक्षण सभी को मिलना चाहिए और वह योग्य भी होना चाहिए, इस बारे में कोई मतभेद नहीं। आज दिये जानेवाले शिक्षण से मनुष्य गुलाम बनता और नौकरी ढूँढता फिरता है। ग्रामदान के बाद हर एक गाँव में धीरे-धीरे आठवी कक्षा तक शिक्षण की व्यवस्था हो जायेगी। जो अपने बच्चों को बाहरी शिक्षण देना चाहते हों, वे उन्हें बाहर भेज सकेंगे। गाँव के होनहार बच्चों को गाँव-समाज भी शिक्षण के लिए बाहर भेजेगा। अन्त में तो सभी के शिक्षण की व्यवस्था गाँव में ही होनेवाली है। आज जितना ज्यादा पढ़ा-लिखा हो, उतना ही अधिक वेतन, यह स्थिति है। इसी कारण पैसे के लिए स्पर्धा चलती है। लेकिन कल ज्यादा पढ़ने के कारण अधिक पैसा न मिलेगा। शिक्षण ज्ञान पाने का, समाज-सेवा का साधन माना जायेगा। स्वभावतः जो बुद्धिमान् हो और जिसे ज्ञान की प्यास होगी, वही शिक्षण के लिए छटपटायेगा। फलतः आज जैसी स्पर्धा न चलेगी।

९. प्रश्न : आज तो मनुष्य इसी भावना से ज्यादा मेहनत करता है कि सेती मेरी मालकियत की है। लेकिन ग्राम-दान में व्यक्तिगत मालकियत की भावना मिट जाने पर कौन ज्यादा काम करेगा ?

उत्तर : मालकियत मिट जाने का अर्थ ही है कि गिरवी, ठीका, विक्री आदि मार्गों से खेत दूसरे हाथ न चला जायगा। यह तो अच्छा ही हुआ। इससे हमारी खेती हमारे ही पास रहेगी। गुजारे के लिए मिली हुई खेती की पैदावार हमें ही मिलेगी। हर दस-पंद्रह वर्षों से होनेवाले पुनर्वितरण में भी साधारणतः गुजारे के लिए मिली हुई खेती का हिस्सा हमारे ही पास रहेगा। जन-संख्या बढ़ने के कारण कदाचित् थोड़ा कम-ज्यादा हो जाय। लेकिन पुनर्वितरण का साधारण ढंग यही होगा कि जिसने जिस खेत पर मेहनत की हो और वह पुनः मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो वह खेत उसीके पास रहे। इसलिए गुजारे की खेती अपनी और पैदावार भी अपनी ही। पैदावार की विक्री में शोषण भी समाप्त हो जाता है। खेती कभी भी साहूकार के हाथ नहीं जाती। ऐसी उत्तम योजना से तो सभीको प्रेरणा वढेगी। प्रत्येक व्यक्ति खुद को मिली खेती पर खूब मेहनत कर अधिक-से-अधिक पैदावार करेगा।

१० प्रश्न : सामूहिक खेती के लिए प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी ?

उत्तर : सामूहिक खेती होने पर पैदावार की योजना उत्तम बन सकती है। कौन-सी जमीन किस चीज की पैदावार के लायक है, यह देखकर ही बोवाई होगी। श्रम-विभाग के लाभ मिलेंगे। इसलिए सामुदायिक खेती से अनेक लाभ हैं। फिर मानव एक सामाजिक प्राणी है। मिलकर काम करने और वांटकर खाने में अद्भुत आनन्द आता है। ये सारे लाभ सामुदायिक खेती के निमित्त प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त हैं। गाँव-गाँव होनेवाली

छोटी-सी सामूहिक खेती का प्रयोग सफल हुआ करे, गाँव की खरीद-विक्री जैसे सहकारी काम यशस्वी होने लगे, तो व्यक्तिगत खेती का क्षेत्र कम होकर सामुदायिक खेती का क्षेत्र बढ जायगा ।

११. प्रश्न : ग्रामराज्य का अर्थ है, पुरानी ग्रामीण व्यवस्था को पुन. लौटाना । इससे प्रगति की घड़ी की सूई पीछे घुमाने जैसा ही होगा । ऐसे ग्रामराज्य से जीवनस्तर बेहद नीचे उतर आयेगा । सर्वोदय को आधुनिक विज्ञान और यत्र से घृणा होने के कारण सभी लोग फिर से दारिद्र्य में पचने लगेंगे ।

उत्तर : ये प्रश्न नहीं, आक्षेप है । आज की बीसवीं सदी के ग्रामराज्य पुराने ग्रामराज्य जैसे न रहेंगे । घड़ी की सूई आगे ही घुमेगी, कारण विज्ञान भी रहेगा और हिंसा भी मिट जायगी । विज्ञान का अहिंसा से व्याह कराये बिना न तो आज की दुनिया टिक पायेगी और न सुखी ही होगी । सर्वोदय यत्र का विरोधी नहीं, पर उसका अन्धपुरस्कर्ता भी नहीं है । जो यत्र मानव के कल्याण के पोषक है—जैसे घड़ियाँ, रेलें, साइकिलें आदि—वे अवश्य रहेंगे । लेकिन मानव-जाति का विनाश करने-वाले संहारक यत्र समाप्त हो जायेंगे । उत्पादक यत्रों में कुछ रहेंगे, तो कुछ छोड़ भी दिये जायेंगे । परती जमीन उपजाऊ बनाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे । लेकिन उपजाऊ जमीन पर मशकून के लिए बहुत-से बैलों के रहते ट्रैक्टर का उपयोग कभी न किया जायगा । यह सब विवेक से तय करना होगा । सर्वोदय में विज्ञान और अहिंसा का मेल होने के कारण युद्धजन्य दारिद्र्य और दु:खों में मानव बच जायेंगे ।

११. प्रश्न : ग्रामदान के बाद ग्राम-राज्य या निर्माण-कार्य की जिम्मेदारी किस पर होगी ? उतने ही ग्राम-दान प्राप्त किये जायें, जितनों के नव-निर्माण का उत्तरदायित्व भूदान-कार्यकर्ता सँभाल पाये । अन्यथा केवल ग्राम-दान प्राप्त करने से क्या लाभ है ?

उत्तर : केवल ग्राम-दान से भी लाभ है । विपमता मिटेगी । पहले-पहल गाँव में 'समाज' बनेगा । सिर्फ समता से ही गरीबों की आय दुगुनी-तिगुनी हो जायगी । मजदूर मन लगाकर काम करने लगेंगे । इससे उत्पादन बढ़ेगा । ग्राम-दान का अर्थ है, सुख-दुख बाँट लेना ! सिर्फ बाँट लेने से भी दुख कम होता और सुख बढ़ता है ।

ग्राम-दान के बाद निर्माण की जिम्मेदारी तो सारे समाज पर है । विशेषतः सभी रचनात्मक काम करनेवाले लोगों एवं संस्थाओं, राजकीय दल और सरकार, इन सबका काम है । सर्वाधिक जिम्मेदारी गाँव की जनता पर है । जिस जनता ने ग्राम-दान दिया, उसे ही ग्रामराज्य की आगे की चढ़ाई चढ़नी चाहिए । इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि जितने गाँवों में निर्माण-कार्य कर सके, उतने ही गाँव ग्राम-दान में प्राप्त किये जायें । इसके विपरीत जितने ग्राम-दान बढ़ेंगे, उतने ही परिमाण में हवा बदलेगी । उससे आगे का निर्माण-कार्य भी सरल हो जायगा । इसलिए ग्राम-दान पाने में रुकावट न आने दे । ग्राम-दान ही आगे के सारे निर्माण-कार्यों की नींव है ।

१२. प्रश्न : ग्राम-दान का विचार तो अच्छा है । देश के बड़े-बड़े नेताओं, धर्म-गुरुओं और अर्थशास्त्रियों ने इसकी प्रशंसा

की है। लेकिन इतना बड़ा त्याग जनता कैसे कर पायेगी ? क्या भूदान-कार्यकर्त्ताओं को क्रम-क्रम से आगे बढ़ना जरूरी न था ?

उत्तर : जब-जब आगे कदम बढ़ाया जाता है, तभी पिछला कदम काफी माना जाता है। कहा जाता है कि व्यर्थ की जल्दबाजी करने से नुकसान होगा। जिस समय भूदान के लिए छठे हिस्से की मांग की गयी, उस समय वह भी भारी मालूम पड़ रही थी। अब ग्राम-दान का विचार सामने आने पर लोगों को छठे हिस्से की मांग हलकी मालूम पड़ने लगी है। सत्ताईस सौ गांववालों ने ग्राम-दान देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ग्राम-दान का विचार मानव-जाति के वश की बात है। वस्तुतः यह त्याग का कार्यक्रम न होकर प्रेम बढ़ाने का कार्यक्रम है। इसमें किसीको देने की अपेक्षा आपस में बांट खाना है। एक-दूसरे के सुख-दुःख में सहभागी बनकर ग्रामराज्य स्थापित करना है। गांव का गोकुल बनाना है। गत पांच वर्षों से सतत छठे हिस्से का प्रचार चालू रहा और लाखों लोगों ने उचित हिस्सा दिया भी। पिछले पांच वर्षों में स्पष्ट बता दिया गया कि यह हिस्सा समता का, स्वामित्व के विसर्जन का पहला कदम है। अब पांच वर्ष तक प्रचार और मुख्य आचार करने के बाद भी अगला कदम न उठाया जाता, तो यह अनन्त काल तक प्रतीक्षा ही करना हो जाता !

?४. प्रश्न : मान लीजिये कि किसीकी ग्रामदानी गांव में जमीन है और उसे उगने ग्रामदान में दे भी डाला। पर बाहर के दूगरे गांव में भी उसकी जमीन है, जिसे उगने ग्रामदान में नहीं दिया। तो, क्या ये महानग्य ग्रामदानी समाज के सदस्य बन सकते हैं ?

उत्तर : विनोवाजी कहते हैं कि अगर उसने ग्रामदानी गाँव की सारी जमीन दे दी हो और वहाँ रहता भी हो, तो वह ग्रामदानी ग्राम-सभा का सदस्य बन सकता है ।

१५. प्रश्न : क्या वह एक ही समय में अनेक ग्रामदानी ग्राम-सभाओं का सदस्य रह सकता है ?

उत्तर : विनोवाजी कहते हैं कि रह सकता है । लेकिन वह जहाँ नहीं रहता, उस गाँव की ग्रामसभा का सदस्य बनने का वह आग्रह क्यों करता है ? कारण, इतनी जगहों की ग्राम-सभाओं की बैठकों में उपस्थित रहना उसके लिए संभव नहीं । इसलिए जिस गाँव में वह नहीं रहता, वहाँ का सदस्य बनने और वहाँ से कुछ आर्थिक लाभ उठाने का वह आग्रह न रखे ।

१६. प्रश्न : ग्रामदानी गाँव का कोई आदमी बाहर नौकरी करके पैदा करता है, तो क्या वह उस संपत्ति को गाँव को दे डाले ?

उत्तर : विनोवाजी कहते हैं कि हरएक बात प्रेम और विवेक से करनी चाहिए । जमीन दान में दे दी, पर नौकरी करना हो, तो वह और कुछ माँगेगा ही नहीं । लेकिन अगर उसे पूरा न पड़ता हो, तो वह दूसरों से कम जमीन माँग सकता है । अथवा दूसरों के बराबर ही जमीन लेकर वह अपनी नौकरी का पैसा गाँव को संपत्ति-दान में दे सकता है ।

१७. प्रश्न : जो ग्राम-दान में शामिल नहीं होता, क्या गाँव-वाले उसकी जमीन ठीके पर ले सकते हैं ? उसका उचित हिस्सा मिलने के लिए क्या उसे कानून का कुछ आधार मिल सकता है ?

उत्तर : ग्रामदान में जमीन न देनेवाला व्यक्ति खेतों पर श्रम न

करनेवाला बड़ा किसान होगा । वह ग्रामदान से पूर्व अपनी सारी खेती मजदूरो से ही करवाता होगा । लेकिन ग्रामदान के मजदूर उससे व्यक्तिशः बातचीत न करेगा, ग्राम-सभा ही उससे बातचीत करेगी । वह कहेगी कि आपका खेत हम बड़े प्रेम से जोतेगे और पैदावार आपके घर पहुँचा देंगे । इस तरह हम उसे प्रेम से जीतेगे ।

विनोबाजी कहते हैं कि “हमें ‘गोपालकाला’ करना है । प्रेम ही हमारा साधन है । कानून, करार और दण्ड हमारे पास नहीं । अन्दर आइये और प्रेम कीजिये । आपको प्रेम मिलेगा ।”

१८. प्रश्न : यह सच है कि ग्रामदान से सबको समान ग्रामदानी होगी । लेकिन क्या इससे लोगों में कर्तृत्व की प्रेरणा कम न होगी ? लोग यह आशा रहने पर ही कि “अधिक पुरुषार्थ करेंगे, तो अधिक संपत्ति मिलेगी”, ज्यादा परिश्रम करते हैं ।

उत्तर : विनोबाजी कहते हैं क्या घर में पिता इसलिए ज्यादा काम करता है कि उसे खुद को ज्यादा रोटियाँ मिलेगी ? परिवार में यह चल नहीं सकता कि जो जितना कमाये, उतना खाये । फिर भी काम करनेवाले को उत्साह रहता ही है ! आप यह सवते हैं कि यह बात परिवार में तो चल सकती है, समाज में यह उत्साह टिक नहीं पाता । लेकिन वह झुमीगिए नहीं टिकता कि समाज में ऐसी अधार्मिकता व्याप्त है । समाज में कई दुरी बातें चलती हैं, पर क्या हम उन्हें ठीक नहेगे ? अवश्य ही आज यह चलता है कि जो ज्यादा कमायेगा, उसे भोग का अधिकार भी ज्यादा होता है । पर यह गलत विचार है, अधर्म है । हमने कारण वगैरे की प्रेरणा नहीं, नष्ट की प्रेरणा ही बढ़ती है ।

मे खुद पैसे कमाता और संग्रह करता हूँ, तो आलसी बन जाता हूँ। मेरी सन्तान भी आलसी और विलासी बनती है। कर्म-प्रेरणा क्षीण हो जाती है। इसके विपरीत समता अत्यन्त सुरक्षित चीज है। किसान टीले फोड़ और गड्ढे पाटकर सारी जमीन समान करता है, जिससे अच्छी फसल होती है। जो न्याय खेत के लिए, वही समाज के लिए भी लागू है। समता में सर्वाधिक शक्ति है। तराजू बिल्कुल समान होती है। दुनिया के सारे व्यवहार तराजू से चलते हैं। न्याय भी समता के आधार पर ही चलता है। फिर जीवन में समता आने से नुकसान का भय क्यों? अगर अधिक पैसे मिलने से मुझे ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है, तो दूसरे को मेरे पैसे लूट लेने की भी प्रेरणा मिलती है। फिर क्या वह भी उत्साह जरूरी है? सारांश, यह सारा दुष्टचक्र है। इसलिए ग्राम-दान से मत डरिये, किसी तरह का संकोच मत कीजिये। समता से आपकी शक्ति ही बढ़ेगी।

फिर लोग सिर्फ पैसे के लिए ही तो काम नहीं करते! आज भी कितने ही लोग पुण्य के लिए, यज्ञ-प्रतिष्ठा के लिए, न्याय और सामाजिक सेवा के आनन्द के लिए काम करते ही हैं। क्रांति के बाद ये मूल्य समाज में अधिक-से-अधिक प्रतिष्ठित होंगे। पैसे का मूल्य नष्ट हो जायगा। लोगों की कर्तृत्वशक्ति कम न होकर बढ़ती ही जायगी।

• • •

सत्तावन की पुकार

: ६ :

ग्रामवासी बन्धुओ ! हम लोग एक ही गाँव में पैदा हुए और एक ही गाँव में बड़े । यही की धरतीमाता ने हमें पाला-पोसा । हम खुद की माँ पर भी अपनी मालिकियत नहीं मानते । फिर यह धरती तो हजारों वर्षों से लाखों, करोड़ों की माता है । यह तो सर्वश्रेष्ठ माता है । इसके हम मालिक कैसे ? यह हमारे जन्म से पहले भी थी और इसीकी गोद में हम अन्तिम विश्राम पाते हैं ।

जो बात जमीन की, वही संपत्ति की भी । संपत्ति का अर्थ ही है, सब लोगो द्वारा प्राप्त । संपत्ति बहुतों के सहयोग के बिना निर्मित ही नहीं हो सकती । फिर उसका कोई एक ही मालिक कैसे ?

इसलिए व्यक्तिगत मालिकियत की कल्पना सच्चाई से कोसों दूर है । मूलतः यह कल्पना अपवित्र है । वह आज के अनेक पापों की जड़ है । इसलिए आओ, हम सब पाप का यह बोझ उतार-फेंक मुक्त हो जायें और ग्राम-धर्म की दीक्षा लें । सभी मिलकर गाँव को सुखी बनायें । इससे कलियुग सत्ययुग बन जायगा । जमीन पर स्वर्ग उतर आयेगा ।

भूदान-समितियों के विसर्जन के कारण आज ग्रामदान सभीका काम हो गया है । अतएव सत्तावन में यह काम पूरा करने के लिए सभीको आगे आना चाहिए । लेकिन हनुमानजी

की तरह आज जनता को भी अपनी शक्ति का भान नहीं है। जामबत की तरह यह भान करा देने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं।

गाँवों और शहरों में ऐसे अनेक भाई और बहनें हैं, जो इस काम के लिए सर्वस्वत्याग तो नहीं कर पाते, पर सहानुभूति अवश्य रखते हैं। वे स्वयं को घर की चहारदीवारी में कैद न कर ले और न बाल-बच्चों तक ही खुद को सीमित रखे। वे यह संकल्प करें कि गाँव ही मेरा घर है। मेरी गृहस्थी और गाँव की गृहस्थी अलग नहीं। इसलिए कभी भी अपने स्वार्थ को गाँव के हित के विरुद्ध न जाने दूँगा। मैंने जमीन पर से अपनी मालकियत छोड़ दी। वे यह तय करें कि सत्तावन में हम इस पाप से मुक्त होंगे और फिर उसकी धोपणा भी कर दें। यह प्रतिज्ञा ले कि ग्राम-दान और ग्राम-राज्य का विचार ग्रामीणों में उठते-बैठते, चलते-फिरते फैलाता जाऊँगा।

गरीब लोग अपनी जमीन या श्रम देकर खुले तौर पर ग्राम-दान की माँग करें। जब बच्चा रोने लगता है, तभी उसकी भूख प्रकाश में आती है और फिर माँ उसे शान्त करती है। ऐसे दाता लोग गाँव-गाँव समाएँ कर ग्राम-दान की माँग करें। भू-माता की सेवा करने का हक सभीको मिलना चाहिए। गरीब व्यसन छोड़ दें। आलस भाड़ दें। यह समझकर कि आज नहीं तो कल सबको जमीन होकर रहेगी, पूरे उत्साह से काम करें। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उनकी माँग प्रभावकारी होगी।

गरीब लोग श्रीमानो पर प्रेम करे । जो (श्रीमान्) ग्राम-दान में शामिल नहीं होते, उन पर तो और भी अधिक प्रेम करे । उन्हें प्रेम से समझाये कि अगर आप अलग रहना चाहते हो, तो खुशी से रहे । जब आप बुलायेंगे, तभी आपके खेतों पर मन लगाकर काम करेंगे । फिर जमींदार भी सोचेंगे कि ग्रामदान से ये मजदूर दयालु और नेक बन गया, पैदावार भी अच्छी होने लगी, तो क्यों न मैं भी ग्राम-दान में शामिल हो जाऊँ ? अगर हम इस तरह बर्ताव करे, तो निश्चय ही जमींदार वश में आ जायेंगे । मँगरीठ का शेष एक जमींदार अभी-अभी ग्राम-दान में शामिल हुआ है । यह गाँवों के लिए ग्राम-दान का कार्यक्रम है ।

श्रीमान् लोग भी सच्चे देवता को भोग चढाये । उधर वे देव-दर्शनार्थ हिमालय और समुद्र के किनारे तक जायेंगे और इधर उनके गाँव में ही सच्चा देव अपने भक्तों की बाट जोहता रहे, यह ठीक नहीं । वह भूखा मर रहा हो, सर्दी से ठिठुर रहा हो और प्यास से छटपटा रहा हो, पर उसकी परवाह ही न की जाय, यह कहाँ का धर्म है ? आज इसी दरिद्रनारायण को भोग चढाने का समय आ गया है । पड़ोसी के दुखी, रोगी, अज्ञानी और बेकार रहते कौन श्रीमान् सुखी रह सकता है ? खाना-पीना, मौज उड़ाना और अपने बाल-बच्चों की देखना तो पशु भी करता है । हम मानव हैं । जो मनन और विचार करे, वही मानव है । इसलिए श्रीमान् लोग अपनी करुणा को जगाये । वे निश्चय करें कि जब तक मेरे गाँव के सभी लोग न खा लेंगे, तब तक मुझे खाना अच्छा न लगेगा । जब तक गाँव के सभी बालक शिक्षित न हो जायें, तब तक मेरे बच्चे के पढ़ने में कोई सार नहीं । वे

सबको काम देने और गाँव को सुखी बनाने में ही अपनी सारी शक्ति, बुद्धि और मुक्ति का विनियोग करे।

जब यह देश अंग्रेजों के चंगुल में रहा, तब यहाँ महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर चित्तरजन दास, देश-गौरव सुभाष, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि एक-से-एक तेजस्वी नेता पैदा हुए और उन्होंने अपने घर-द्वार का होम कर दिया। उसीसे देश मुक्त हुआ।

आज हमें स्वतंत्र हुए दस वर्ष हो गये। अब भी भारत में करोड़ों ग्रामीण शोषण, दारिद्र्य, अज्ञान, रोग-दोष आदि से गुलाम बने हुए हैं। वे अपमान, अन्याय और अत्याचार सहते जा रहे हैं। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हम आगे बढ़ें। शोषण-विहीन और शासन-मुक्त समाज की स्थापना याने 'सर्वोदयी समाज' बनाना हमारा ध्येय है। महात्मा गांधी की तरह सन्त विनोबाजी इस काम के लिए राष्ट्र को पुकार रहे हैं। इसे अखिल भारतीय स्वातिप्राप्त बाबू जयप्रकाश नारायण, गुजरात के रविशंकर महाराज, उत्तर प्रदेश के बाबा राघवदास, दक्षिण के एस० जगन्नाथन्, उत्कल के सैकड़ों ग्राम-दान प्राप्त करनेवाले विश्वनाथ पट्टनायक आदि सर्वस्व-त्यागी अनेक नरवीर प्राप्त हैं। तिरसठ के बड़े विनोबाजी गत छह वर्षों से प्रतिदिन पैदल घूम रहे हैं। उन्होंने अब तक बीस हजार मील की पद-यात्रा की है।

उन्होंने पुकारा है कि भारतमाता मुक्त हो गयी, पर आज

भी हमारी घरतीमाता ग्रामीणों की तरह ही गुलाम है। इसलिए उसे सत्तावन में हम लोग मुक्त करें। गाँव-गाँव ग्राम-दान करें !

गरीबों और श्रीमानों ! ग्रामीणों एवं नागरिकों ! नव-युवक भाइयों तथा वहनों ! क्या यह पुकार आपको सुनाई नहीं देती ? भारतमाता की मुक्ति के लिए जैसे महात्मा गांधी की पुकार सुनते ही लाखों लोग दौड़ पड़े, वैसे ही हम लोग भी इस ऐतिहासिक सत्तावन के साल में घरतीमाता की मुक्ति के लिए सन्त विनोबा की पुकार पर क्या लाखों की सख्या में दौड़ न पड़ेंगे ? जिले-जिले से अनेक कार्यकर्ता घर-द्वार छोड़कर यह कार्य इसी साल पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। किसीने पटवारगिरी छोड़ी, किसीने मास्टरी से इस्तीफा दिया, किसीने वकालत से विश्राम लिया, वहनों ने घरों और बाल-बच्चों को त्यागा, अविवाहितों ने अपने विवाह स्थगित कर दिये, बूढ़े लोग अपने एक-लौते बच्चे का ब्याह छोड़ तानाजी की तरह आगे आये ! ऐसे अनेक भक्तों की पुण्य-गाथाएँ सन् सत्तावन में तैयार हो रही हैं।

इसलिए हम सब उठें और घरतीमाता को मालकियत की बैडियों से छुड़ायें। इसीसे ग्रामराज्य निर्माण होगा। यही सन् सत्तावन का सन्देश है। परमधर्म उपस्थित होने पर स्वधर्म भी त्यागना पड़ता है। भगवान् ने गीता में कहा भी है : 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'—सभी धर्म छोड़ एकमात्र मेरी शरण आओ। वयालीस की तरह ही सत्तावन की यह माँग उपस्थित है। पंद्रह साल हमने खूब विश्राम कर लिया। अब

समय बहुत थोड़ा रह गया है। हम यह काम इसी वर्ष पूरा कर डालें।

ग्राम-दान दुनिया से युद्ध और लोभ की हवा शुद्ध करने-वाला आत्म-व्रम है। उधर अणु-वम के विस्फोट हो रहे हैं। इधर अपने-अपने गाँवों में ग्राम-दान कर इसी साल हम भी आत्म-वम का विस्फोट करें और विश्वशान्ति को निकट लायें। सत्तावन के साल में अपने-अपने घरों में बैठकर पुराने कामों में रमे रहना पाप है। अट्ठावन में ये सब काम हम ग्राम-दान की नींव पर भलीभाँति कर सकेंगे। लेकिन एक बार सत्तावन का साल हाथ से निकल जायगा, तो फिर वह वापस न लौटेगा। सत्तावन हिन्दुस्तान के भाग्योदय का वर्ष है। यही ग्राम-दान का सन्देश है। ग्राम-राज्य के लिए सत्तावन में सभी गाँवों में ग्राम-दान ! धरतीमाता की मालिकियत के हक की बेडियों से मुक्ति ! यही सत्तावन की पुकार है।

• • •

ग्राम दान-पत्र

गाँव का नाम — : योजना नं० — : तहसील — : जिला — : प्रदेश — :

पू० विनोबाजी के कथनानुसार सारी जमीन बुद्धि और धर्म भगवान् के—गाँव के है, यह बात मुझे ज्ञेय गयी और उसके अनुसार मेरे पास की निम्नलिखित तपसील की जमीन का हक मैं सारे ग्राम-समाज को अपने इस लेख द्वारा अर्पण कर रहा हूँ। इसी तरह अपनी सारी बुद्धि और धर्म-शक्ति भी ग्राम-समाज को अर्पण कर रहा हूँ। ग्राम-समाज जितनी और जो जमीन जोतने और गुजारे के लिए देगा, उसे मैं खुशी से और अपनी सारी शक्ति लगाकर जोतूँगा और गाँव की पैदावार बढ़ाऊँगा। मेरे इस विश्वास के लिए भगवान् साक्षी हैं।

तारीख : गाँव का कुल क्षेत्र : कुटुम्ब-संख्या : जन-संख्या :

नाम (पूरा) स० नं० क्षेत्र आकार हक का प्रकार हस्ताक्षर

अपना राख्य

क्यों नहीं आता ?' वे आपसे मक्खन माँगने आयेगे। आप कहेंगे : 'मक्खन बनता है, पर बच्चे खा डालते हैं।' वे कहेंगे : 'हम आपको ज्यादा पैसे देंगे।' आप उत्तर देंगे : 'आपके पत्थर और कागज आपको ही सुवारक रहे। हमें उनसे क्या लाभ !' वे घबराकर पूछेंगे : 'फिर मक्खन मिलने का और कोई रास्ता है ?' आप कहेंगे : 'है, लेकिन आप अपने नाम से हमारे यहाँ एक गाय रखिये और उसकी सेवा में मदद दीजिये।' वे पूछेंगे : 'क्या गाय रखनी ही पड़ेगी ?' आप कहेंगे 'हाँ, रखनी ही पड़ेगी। इतना ही नहीं, उसकी सेवा के लिए रोज एक घंटा यहाँ आना भी पड़ेगा।' वह कहेगा 'गाय तो रखता हूँ, पर उसकी सेवा मुझसे न बन पड़ेगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ !' आप कहेंगे 'आप बूढ़े हैं, तो अपने बच्चे को भेजिये।' वह कहेगा : 'मेरा लड़का तो कॉलेज जाता है। वह किसीका भी काम नहीं करता। फिर गाय की सेवा कैसे करेगा ?' आप कहेंगे : 'वह कोई भी काम नहीं करता, तो मक्खन भी खाता न होगा।' शहरी आदमी कहेगा : 'नहीं, मक्खन तो वह रोज खाता है।' आप कहेंगे : 'आप धाये या अपने बच्चे को दीजिये। किसीको तो आना ही पड़ेगा।' वह कहेगा : 'मैं ही आऊँगा, पर गाय का दूध मुझे दुहने नहीं आता।' आप हँसकर जवाब देंगे : 'ठीक, शहरी लोग अनाड़ी होते हैं। उन्हें दूध कहाँ से दुहने आये ? लेकिन गोबर बगैरह तो उठा सकेंगे।'।

फिर शहरवाला आपके यहाँ आयेगा। आप उससे सेवा करवायेंगे और उसे मक्खन देते जायेंगे।

ग्रामवासी-नगरवासी-संवाद

[विनोबा]

गाँव में कोई बालक अपनी माँ से मक्खन माँगता है, तो वह उसे नहीं मिलता । कहते हैं, 'यह बेचने के लिए है ।'—यह सारी चर्चा भागवत में कृष्ण-यशोदा-संवाद में आती है । कृष्ण कहता है 'मक्खन बाँट डालो ।' यशोदा कहती है 'नहीं, हम उसे बेचेंगे ।' कृष्ण उत्तर देता है 'जिस मथुरा शहर में मक्खन बेचा जाता है, वहाँ पैसा तो है, पर उसके साथ ही कस भी है । इसलिए अगर कस के पजे से छुटकारा पाना चाहो, तो मक्खन बाँटकर खा जाना चाहिए ।' कृष्ण ने मक्खन बाँटकर खा डाला । मैं आपसे पूछता हूँ 'आप दूध, मक्खन और फल बेचते क्यों हैं ? खाते क्यों नहीं ? चाहें तो खाने के बाद बच्चे पर बेच दें । क्या आपको ये चीजे नहीं भाती ?'

जीवन के लिए आवश्यक हर चीज ग्रामीणों के पास मौजूद है । श्रीमानों के पास तो सिर्फ कुछ पीले-सफेद पत्थर (सोना-चाँदी) और कुछ हरे-नीले बागज (नोट) है । इनके सिवा उनके पास धरा ही क्या है ? जिनके पास कुछ नहीं, वे श्रीमान् माने गये और जिनके पास सब कुछ है, वे गरीब—इमीको 'भाया' कहते हैं । आपको गुद ही अपनी चीजे तैयार कर उगता उपभोग करना चाहिए । अगर आप ऐसा करें, तो शहर में लोग गुद आपसे पास दोड़ते आयेंगे ।

फिर शहरवाले कहेंगे : 'आगिर आज्ञात बाजार में मक्खन